

प्रकाशक का वक्तव्य

कर्म प्रधान जैन दर्शन के सम्यग्ज्ञान के लिये कर्म तत्व का ज्ञान होना परम आवश्यक है। जैन आगमों का यथार्थ व पूर्ण ज्ञान भी कर्म तत्व का जैसा स्पष्ट एवं क्रमवद्ध ज्ञान 'कर्म ग्रन्थों' के द्वारा हो सकता है, वैसा तद्विषयक अन्य ग्रन्थों द्वारा नहीं। यही कारण है कि जैन साहित्य में कर्म ग्रन्थों का अपना एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कर्म तत्व के जिज्ञासुओं और शोधकर्ताओं में भी जितना प्रचार प्रसार इन ग्रन्थों का देखा जाता है, उतना उस विषय के दूसरे ग्रन्थों का नहीं। इससे इनकी उपादेयता एवं महत्ता स्वयं सिद्ध है।

कर्म ग्रन्थों में भी विषय वस्तु की महत्ता तथा सरलता के कारण प्रथम कर्म ग्रन्थ का प्रचार विशेष रूप से देखा जाता है। जो पाठक विषय की गूढ़ता तथा व्यापकता के कारण दूसरे कर्म ग्रन्थों के पठन-पाठन में अपने को असमर्थ पाते हैं, वे भी यथा सम्भव प्रथम कर्म ग्रन्थ को पढ़ते-पढ़ाते हैं। यही कारण है कि इसी को अधिकाधिक उपयोगी, सुबोध और सुलभ बनाने के प्रयत्न भी किये गये हैं। गुजराती भाषा में इस दिशा में काफी काम हुआ है। उसमें इन सभी ग्रन्थों पर टीका तथा विलेखन आदि उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए श्री जयसोमसूरि

को यथा सभव अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया गया है ।

कर्मग्रन्थ के छहो भागो को अनेक विद्यालयो तथा धार्मिक परीक्षा बोर्डों (जैसे-श्री गाधुमार्गी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड, बीकानेर व श्री तिलोकरत्न स्थानकवासी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड, पाथर्डी) ने अपने पाठ्यक्रमो मे सम्मिलित किया है । अत धार्मिक परीक्षाओ मे सम्मिलित होने वाले साधु-साध्वी, श्रावक श्राविका तथा सकल जैन तत्व जिज्ञामुओ की ओर से इसकी काफी माग रहती है, जिनकी पूर्ति करना अत्यावश्यक है । पहले तीन बार आगरा के श्री आत्मानन्द जैन पुस्तक प्रचारक मण्डल की ओर से कर्मग्रन्थ के सभी भागो का प्रकाशन हुआ था । तत्पश्चात् तृतीय और अन्तिम प्रकाशन सन् १९४९ मे हुआ था । वर्तमान मे ये सभी भाग प्रायः अप्राप्य है, इसीलिए इसका पुनः प्रकाशन कराने का निश्चय किया गया है । पुस्तक प्रकाशन से जो आय होगी, उसका उपयोग पुनः इसके दूसरे भागो के प्रकाशन मे किया जायगा । इस सस्था द्वारा इसके पूर्व भी 'रत्नाकर पञ्चीसी' तथा 'सृष्टि कर्तृत्व मीमासा' नामक दो पुस्तको का प्रकाशन किया जा चुका है । पुस्तक प्रकाशन के इस शुभ कार्य मे जिन महानुभावो का उदारतापूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है, उनकी शुभ नामावली पुस्तक मे सलग्न है ।

अन्त मे कर्मग्रन्थ के प्रस्तुत प्रकाशन को सहृदय पाठको के सम्मुख रखते हुए हम आशा एव अपेक्षा करते है कि वे इसका अधिकाधिक उपयोग करेगे ।

पुस्तक के प्रकाशन में अत्यन्त सावधानी बरती गई है। लेकिन यदि कोई त्रुटी रह गयी हो तो पाठकगण मुझसे लेवे। हम प्रसारण प्रेस व्यवस्थापक एवं कार्यकर्ताओं के भी अत्यन्त आभारी हैं। जिन्होंने बहुत ही कम समय में मुझसे एवं उत्तम प्रकार से पुस्तक का प्रकाशन का कार्य सफल किया। पुस्तक प्रकाशन कार्य के लिये सहायता प्रदान करने वाले एवं समय-समय पर यथोचित मार्ग दर्शन वाले भाईयों एवं बहिनो के प्रति हम कृतज्ञता प्रकट करता अपना पावन कर्तन्य समझते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि प्रस्तुत ग्रन्थ पाठकों के लिये उपयोगी एवं रुचिकर सिद्ध होगा।

मिती पीप कृष्णा ३

स २०२६ वीर स २४६६

निवेदक

शांतिलाल भट्टेवरा जैन

कर्म ग्रन्थ प्राप्त कीजिए

पटवा बालचन्द्र सोतीलाल

किराना के व्यापारी

बोम्बेपुल मलाम, (म. प्र.)

अनुक्रमणिका

प्रकाशक का वक्तव्य	
दानदाताओं की सूची	
शुद्धि-पत्रक	
शास्त्रिय मंगला चरण	पृष्ठ
प्रस्तावना	१ से ४८
मंगल और कर्म का स्वरूप	१ से २
कर्म और जीव का सवध	३
कर्म बन्ध के चार भेद तथा मूल उत्तर प्रकृतिया	४
उपयोग का स्वरूप	६
मति आदि पांच ज्ञान	१०
दृष्टान्त पूर्वक ज्ञानावरण और दर्शनावरण का	२६
स्वरूप, स्थानाद्वि और वैश्वीय कर्म का स्वरूप	३०
चार गतियों में सात, असात का विभाग और	३१
मोहनीय कर्म का स्वरूप, आयु और नाम कर्म	
का स्वरूप और भेद	४९
गोत्र और अन्तराय कर्म के भेद	९१
बन्ध आदि की अपेक्षा से आठ कर्मों की उत्तर	
प्रकृतियों	
परिशिष्ट	११०
तात्त्विक, सरल, सुबोध भाषा में प्रश्नोत्तर	१२३ से १६०

- ५) श्रीमान सेठ तनसुखलालजी कल्याणमलजी अग्रवाल, रतलाम
- ५) श्रीमान सेठ शैतानमलजी रतनलालजी चण्डालिया, रतलाम
- ५) श्रीमान सेठ समीरमलजी लेखराजजी बौराना, रतलाम
- ५) श्रीमान सेठ माणकलालजी केशरीमलजी हिंगइ, रतलाम
- ५) श्रीमान सेठ समरथमलजी धुलजी बाफणा, रतलाम
- ५) श्रीमान सेठ शातिलालजी रतनलालजी कोठारी, रतलाम
- ५) श्रीमान सेठ समरथमलजी राजमलजी आचरिया, रतलाम
- ५) श्री सिद्ध चक्र मडल, रतलाम
- ५) श्रीमती धुरीबाई पति चपालालजी पिरोदिया, रतलाम
- ५) श्रीमती कमलाबाई पति बसन्तीलालजी कटारिया, रतलाम
- ५) श्रीमती चांदबाई पति चपालालजी कटारिया, रतलाम
- ५) श्रीमती सुमनबाई नाहर, रतलाम
- ५) श्रीमती रतनबाई पति लालचंदजी मुनत, रतलाम
- ५) श्रीमती रतनबाई नामली वाला, रतलाम
- ५) श्रीमती मोहनबाई नामली वाला, रतलाम
- ५) श्रीमती कोमलबाई पति हस्तीमलजी मुनत, रतलाम
- ५) श्रीमती मोत्तनबाई मुनत, रतलाम
- ५) श्रीमती नानीबाई चांदबाई ओगा वाला, रतलाम
- ३) श्रीमान सेठ कातिलालजी माणकलालजी पटवा, रतलाम
- २) श्रीमान सेठ वर्धमान गेन्दालालजी कटारिया, रतलाम
- २) श्रीमती कोमलबाई पति इन्दरमलजी कटारिया, रतलाम
- २) श्रीमती मोहनबाई पति बसन्तीलालजी पिरोदिया, रतलाम

शारित्रय-मंगलाचरण

चत्तारि परमगाणी, दुल्लहाणीह जन्तुणो ।

माणु मत्त मुईसद्धा, सजम्मिय वीरिय ॥उत्तरा अ. ३ गाथा १॥

अमन्तय जीविय मा पमायए, जरोवणीयस्सहु णत्थि ताण ।

एव त्रियाणाहि जणेपमत्ते, किण्णु त्रिहिसा अजयागहिति ॥

॥उत्तरा अ ४ गाथा १॥

पत्तेमपाति पत्तिनुद्धजीवी, णो वीससे पडिए आसुपण्णे ।

दोरा पाप्पा अत्त जरीर, भारडपाणी न नरेऽप्पमत्ते ॥

॥उत्तरा अ ४ गाथा ६॥

प्रस्तावना

कर्मवाद का मन्तव्य

कर्मवाद का मानना यह है कि सुख-दुःख, सम्पत्ति-विपत्ति, ऊच-नीच आदि जो अनेक अवस्थाएँ दृष्टि-गोचर होती हैं, उनके होने में काल, स्वभाव, पुरुषार्थ आदि अन्य-अन्य कारणों की तरह कर्म भी एक कारण है। परन्तु अन्य दर्शनो की तरह कर्मवाद-प्रधान जैन-दर्शन ईश्वर को उक्त अवस्थाओं का या सृष्टि की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता। दूसरे दर्शनो में किसी समय सृष्टि की उत्पत्ति होना माना गया है, अतएव उनमें सृष्टि की उत्पत्ति के साथ किसी न किसी तरह का ईश्वर का सम्बन्ध जोड़ दिया गया है। न्यायदर्शन, गौतमसूत्र अ. ४, आ १, सू २१ में कहा है कि अच्छे-बुरे कर्म के फल ईश्वर की प्रेरणा से मिलते हैं—“तत्कारितत्वाद हेतु”।

वैशेषिक दर्शन, प्रशस्तपाद-भाष्य पृ ४८ में ईश्वर को सृष्टि का कर्त्ता मानकर, उसके स्वरूप का वर्णन किया है।

योगदर्शन, समाधिपाद सू २४ के भाष्य व टीका में ईश्वर के अधिष्ठान से प्रकृति का परिणाम—जड़ जगत का फैलाव माना है।

और श्री शङ्कराचार्य ने भी अपने ब्रह्मसूत्र २-१-२६ के भाष्य में, उपनिषद् के आधार पर जगह जगह ब्रह्म को सृष्टि का उपादान कारण सिद्ध किया है। जैसे —

“चेतनमेकमद्वितीय ब्रह्म क्षीरादिवद्देवादिवच्चानपेक्ष्य बाह्य-साधन स्वयं परिणममानं जगत कारणमिति स्थितम्।”

“तस्मादशेषवस्तुविषयमेवेद सर्वविज्ञान सर्वस्य ब्रह्मकार्य-
तापेक्षयोपन्यस्यत इति द्रष्टव्यम्”—ब्रह्म अ २, पा ३, अ १,
सू. ६ का भाष्य ।

“अत श्रुतिप्रामाण्यादेकस्माद्ब्रह्मण आकाशादिमहाभूतो-
त्पत्तिक्रमेण जगज्जातमिति निश्चीयते”—ब्रह्म अ २, पा ३,
अ १, सू ७ का भाष्य ।

प्राणियों को कर्म-फल भोगवाता है। ३—ईश्वर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये कि जो सदा से मुक्त हो, और मुक्त जीवों की अपेक्षा भी जिसमें कुछ विशेषता हो। इसलिये कर्मवाद का यह मानना ठीक नहीं कि कर्म से छूट जाने पर सभी जीव मुक्त अर्थात् ईश्वर हो जाते हैं।

पहले आपेक्ष का समाधान—यह जगत् किसी समय नया नहीं बना, वह सदा से ही है। हा, इसमें परिवर्तन हुआ करते हैं। अनेक परिवर्तन ऐसे होते हैं कि जिनके होने में मनुष्य आदि प्राणीवर्ग के प्रयत्न की अपेक्षा देखी जाती है, तथा ऐसे परिवर्तन भी होते हैं कि जिनमें किसी के प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रहती। वे जड़ तत्वों के तरह तरह के संयोगों से-उष्णता, वेग, क्रिया आदि शक्तियों से बनते रहते हैं। उदाहरणार्थ, मिट्टी पत्थर आदि चीजों के इकट्ठा होने से छोटे-मोटे टीले या पहाड़ का बन जाना, इधर-उधर से पानी का प्रवाह मिल जाने से उनका नदी रूप में बहना, भाप का पानी रूप में बरसना और फिर से पानी का भाप रूप बन जाना इत्यादि। इसलिये ईश्वर को सृष्टि का कर्त्ता मानने की कोई जरूरत नहीं है।

दूसरे आपेक्षा का समाधान—प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा फल उनको कर्म के द्वारा ही मिल जाता है। कर्म जड़ है और प्राणी अपने किये बुरे कर्म का फल नहीं चाहते, यह ठीक है, पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि जीव के चेतन के संग से कर्म में ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि जिससे वह अपने अच्छे-बुरे विपाकों को नियत समय पर जीव पर प्रकट करता है। कर्मवाद यह नहीं मानता कि चेतन के सम्बन्ध के बिना ही जड़ कर्म भोग देने में समर्थ है। वह इतना ही कहता है

“तस्मादगोपवस्तुविषयमेवेद सर्वविज्ञान सर्वस्य ब्रह्मकार्य-
तापेक्षयोपन्यस्यत इति द्रष्टव्यम्”—ब्रह्म अ २, पा ३, अ १,
सू. ६ का भाष्य ।

“अत श्रुतिप्रामाण्यादेकस्माद्ब्रह्मण आकाशादिमहाभूतो-
त्पत्तिक्रमेण जगज्जातमिति निश्चीयते”—ब्रह्म अ २, पा ३,
अ. १, सू ७ का भाष्य ।

परन्तु जीवों से फल भोगवाने के लिए जैन-दर्शन ईश्वर
को कर्म का प्रेरक नहीं मानता । क्योंकि कर्मवाद का मन्तव्य
है कि जैसे जीव कर्म करने में स्वतन्त्र है वैसे ही उसके फल
को भोगने में भी । कहा है कि—“य. कर्त्ता कर्मभेदाना, भोक्ता
कर्मफलस्य च । ससर्ता परिनिर्वाता स ह्यात्मा नान्यलक्षय ”॥१॥

इसी प्रकार जैनदर्शन ईश्वर को सृष्टि का अधिष्ठाता
भी नहीं मानता, क्योंकि उसके मत से सृष्टि अनादि अनन्त
होने से वह कभी अपूर्व उत्पन्न नहीं हुई तथा वह स्वयं ही
परिणमन-शील है, इसलिये ईश्वर के अधिष्ठान की अपेक्षा
नहीं रखती ।

कर्मवाद पर होने वाले मुख्य आक्षेप और उनका समाधान

ईश्वर को कर्त्ता या प्रेरक मानने वाले, कर्मवाद पर नीचे
लिखे तीन आक्षेप करते हैं —

१—घड़ी, मकान आदि छोटी-मोटी चीजें यदि किसी
व्यक्ति के द्वारा ही निर्मित होती हैं तो फिर सम्पूर्ण जगत्,
जो कि कार्यरूप दिखाई देता है, उसका भी उत्पादक कोई अवश्य
होना चाहिये । २—सभी प्राणी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं,
पर कोई बुरे कर्म का फल नहीं चाहता और कर्म स्वयं जड़
होने से किसी चेतन की प्रेरणा के बिना फल देने में असमर्थ
है । इसलिये कर्मवादियों को भी मानना चाहिये कि ईश्वर ही

प्राणियों को कर्म-फल भोगवाता है। ३—ईश्वर एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिये कि जो सदा से मुक्त हो, और मुक्त जीवों की अपेक्षा भी जिसमें कुछ विशेषता हो। इसलिये कर्मवाद का यह मानना ठीक नहीं कि कर्म से छूट जाने पर सभी जीव मुक्त अर्थात् ईश्वर हो जाते हैं।

पहले आपेक्ष का समाधान—यह जगत् किसी समय नया नहीं बना, वह सदा से ही है। हा, इसमें परिवर्तन हुआ करते हैं। अनेक परिवर्तन ऐसे होते हैं कि जिनके होने में मनुष्य आदि प्राणीवर्ग के प्रयत्न की अपेक्षा देखी जाती है, तथा ऐसे परिवर्तन भी होते हैं कि जिनमें किसी के प्रयत्न की अपेक्षा नहीं रहती। वे जड़ तत्वों के तरह तरह के संयोगों से-उष्णता, वेग, क्रिया आदि शक्तियों से बनते रहते हैं। उदाहरणार्थ, मिट्टी पत्थर आदि चीजों के इकट्ठा होने से छोटे-मोटे टीले या पहाड़ का बन जाना, इधर-उधर से पानी का प्रवाह मिल जाने से उनका नदी रूप में बहना, भाप का पानी रूप में बरसना और फिर से पानी का भाप रूप बन जाना इत्यादि। इसलिये ईश्वर को सृष्टि का कर्त्ता मानने की कोई जरूरत नहीं है।

दूसरे आपेक्षा का समाधान—प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा फल उनको कर्म के द्वारा ही मिल जाता है। कर्म जड़ है और प्राणी अपने किये बुरे कर्म का फल नहीं चाहते, यह ठीक है, पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि जीव के चेतन के सग से कर्म में ऐसी शक्ति पैदा हो जाती है कि जिससे वह अपने अच्छे-बुरे विषाको को नियत समय पर जीव पर प्रकट करता है। कर्मवाद यह नहीं मानता कि चेतन के सम्बन्ध के बिना ही जड़ कर्म भोग देने में समर्थ है। वह इतना ही कहता है

कि फल देने के लिये ईश्वर रूप चेतन की प्रेरणा मानने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि सभी जीव चेतन हैं। वे जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार उनकी बुद्धि वैसी ही बन जाती है, जिससे बुरे कर्म के फल की इच्छा न रहने पर भी वे ऐसा कृत्य कर बैठते हैं कि जिससे उनको अपने कर्मानुसार फल मिल जाता है। कर्म करना एक बात है और फल को न चाहना दूसरी बात। केवल चाहना न होने से ही किये कर्म का फल मिलने से रुक नहीं सकता सामग्री इकट्ठी हो गई, फिर कार्य आप ही आप होने लगता है। उदाहरणार्थ—एक मनुष्य धूप में खड़ा है, गर्म चीज खाता है और चाहता है कि प्यास न लगे, सो क्या किसी तरह प्यास रुक सकती है ? ईश्वर कर्तृत्व-वादी कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा से प्रेरित होकर कर्म अपना अपना फल प्राणियों पर प्रकट करते हैं। इस पर कर्म-वादी कहते हैं कि कर्म करने के समय परिणामानुसार जीव में ऐसे सस्कार पड़ जाते हैं कि जिनसे प्रेरित होकर कर्त्ता जीव कर्म के फल को आप ही भोगते हैं और कर्म उन पर अपने फल को आप ही प्रकट करते हैं।

तीसरे आपेक्ष का समाधान—ईश्वर चेतन है और जीव भी चेतन, फिर उनमें अन्तर ही क्या है ? हा अन्तर इतना हो सकता है कि जीव की सभी शक्तियाँ आवरणों से घिरी हुई हैं और ईश्वर की नहीं। पर जिस समय जीव अपने आवरणों को हटा देता है, उस समय तो उसकी सभी शक्तियाँ पूर्ण रूप में प्रकाशित हो जाती हैं। फिर जीव और ईश्वर में विपमता किस बात की ? विपमता का कारण जो औपाधिक कर्म है, उसके हट जाने पर भी यदि विपमता बनी रही तो फिर मुक्ति ही क्या है ? विपमता का राज्य ससार तक ही परिमित है, आगे

नहीं। इसलिये कर्मवाद के अनुसार यह मानने में कोई आपत्ति नहीं कि सभी मुक्त जीव ईश्वर ही हैं। केवल विश्वास के बल पर यह कहना कि ईश्वर एक ही होना चाहिये, उचित नहीं। सभी आत्मा तात्त्विक दृष्टि से ईश्वर ही हैं। केवल बन्धन के कारण वे छोटे-मोटे जीव रूप में देखे जाते हैं, यह सिद्धांत सभी को अपना ईश्वरत्व प्रकट करने के लिये पूर्ण बल देता है।

व्यवहार और परमार्थ में कर्मवाद की उपयोगिता

इस लोक से या परलोक से सम्बन्ध रखने वाले किसी काम में जब मनुष्य प्रवृत्ति करता है तब यह तो असम्भव ही है कि उसे किसी न किसी विघ्न का सामना करना न पड़े। सब कामों में सबको थोड़े बहुत प्रमाण में शारीरिक या मानसिक विघ्न आते ही हैं। ऐसी दशा में देखा जाता है कि बहुत लोग चंचल हो जाते हैं। घबड़ाकर दूसरों को दूषित ठहराकर उन्हें कोसते हैं। इस तरह विपत्ति के समय एक तरफ बाहरी दुश्मन बढ़ जाते हैं, दूसरी तरफ बुद्धि अस्थिर होने से अपनी भूल दिखाई नहीं देती। अन्त में मनुष्य व्यग्रता के कारण अपने आरम्भ किये हुये सब कामों को छोड़ बैठता है और प्रयत्न तथा शक्ति के साथ न्याय का भी गला घोटता है। इसलिये उस समय उस मनुष्य के लिये एक ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो उसके बुद्धि-नेत्र को स्थिर कर उसे यह देखने में मदद पहुँचाये कि उपस्थित विघ्न का असली कारण क्या है? जहाँ तक बुद्धिमानों ने विचार किया है यही पता चला है कि ऐसा गुरु, कर्म का सिद्धान्त ही है। मनुष्य को यह विश्वास करना चाहिये कि चाहे मैं जान सकूँ या नहीं, लेकिन मेरे विघ्न का भीतरी व असली कारण मुझमें ही होना चाहिये।

जिस हृदय-भूमिका पर विघ्न विप-वृक्ष उगता है, उसका बीज भी उसी भूमिका में बोया हुआ होना चाहिये। पवन, पानी आदि बाहरी निमित्तों के समान उस विघ्न-विप वृक्ष को अकुरित होने में कदाचित् अन्य कोई व्यक्ति निमित्त हो सकता है, पर वह विघ्न का बीज नहीं—ऐसा विश्वास मनुष्य के बुद्धि नेत्र को स्थिर कर देता है। जिससे वह अडचन के असली कारण को अपने में देख, न तो उसके लिये दूसरे को कोसता है और न घबडाता है। ऐसे विश्वास से मनुष्य के हृदय में इतना बल प्रकट होता है कि जिससे साधारण सकट के समय विक्षिप्त होने वाला वह बड़ी विपत्तियों को कुछ नहीं समझता और अपने व्यावहारिक या पारमार्मिक काम को पूरा ही कर डालता है।

मनुष्य को किसी भी काम की सफलता के लिये परिपूर्ण हार्दिक शान्ति प्राप्त करनी चाहिये, जो एक मात्र कर्म के सिद्धांत में ही हो सकती है। आधी और तूफान में जैसे हिमालय का शिखर स्थिर रहता है, वैसे ही अनेक प्रतिकूलताओं के समय शान्त भाव में स्थिर रहना, यही सच्चा मनुष्यत्व है, जो कि भूतकाल के अनुभवों में शिक्षा देकर मनुष्य को अपनी भावी भलाई के लिये तैयार करता है। परन्तु यह निश्चिन्त है कि ऐसा मनुष्यत्व कर्म के सिद्धान्त पर विश्वास किये बिना कभी आ नहीं सकता। उममें यही कहना पड़ता है कि क्या व्यवहार, क्या परमाय, सब जगह कर्म का सिद्धान्त एक-सा उपयोगी है। कर्म के सिद्धान्त की श्रृंखला के सम्बन्ध में डा. मेकमूलर का यह विश्वास है, यह जानने योग्य है। वे कहते हैं—

“यह ना निश्चिन्त है कि कर्म मन का अमर मनुष्य-जीवन में केन्द्र दृष्ट है। यदि किसी मनुष्य को यह मान्य पड़े कि

वर्तमान अपराध के बिना भी मुझको जो कुछ भोगना पड़ता है वह मेरे पूर्व जन्म के कर्म का ही फल है तो वह पुराने कर्ज को चुकाने वाले मनुष्य की तरह शान्त भाव से उस कष्ट को सहन कर लेगा। और वह मनुष्य इतना भी जानता हो कि सहनशीलता से पुराना कर्ज चुकाया जा सकता है तथा उसी से भविष्यत् के लिये नीति की समृद्धि इकट्ठी की जा सकती है जो उसको भलाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा आप ही आप होगी। अच्छा या बुरा कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता, यह नीतिशास्त्र का मत और पदार्थ शास्त्र का बल-सरक्षण सम्बन्धी मत समान ही है। दोनों मतों का आशय इतना ही है कि किसी का नाश नहीं होता। किसी भी नीति शिक्षा के अस्तित्व के सबध में कितनी ही शङ्का क्यों न हो, पर यह निर्विवाद सिद्ध है कि कर्ममत सबसे अधिक जगह माना गया है, उससे लाखों मनुष्यों के कष्ट कम हुये हैं और उसी मत से मनुष्यों को वर्तमान सकट झेलने की शक्ति पैदा करने तथा भविष्यत् जीवन-को सुधारने में उत्तेजन मिला है।”

कर्मवाद के समुत्थान का काल और उसका साध्य

कर्मवाद के विषय में दो प्रश्न उठते हैं—१ कर्म-वाद का आविर्भाव कब हुआ ? २ वह क्यों ? पहले प्रश्न का उत्तर दो दृष्टिओं से दिया जा सकता है। १ परम्परा और २. ऐतिहासिक दृष्टि से —

१—परम्परा के अनुसार यह कहा जाता है कि जैन धर्म और कर्मवाद का आपस में सूर्य और किरण का सा मेल है। किसी समय, किसी देश विशेष में जैन धर्म का अभाव भले ही देख पड़े, लेकिन उसका अभाव सब जगह एक साथ कभी

नहीं होता। अतएव सिद्ध है कि कर्मवाद भी प्रवाह-रूप से जैन धर्म के साथ साथ अनादि है, अर्थात् वह अभूतपूर्व नहीं है।

२—परन्तु जैनैतर जिज्ञासु और इतिहास-प्रेमी जैन, उक्त परम्परा को बिना ननुनच किये मानने के लिये तैयार नहीं। साथ ही वे लोग ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर दिये गये उत्तर को मान लेने में तनिक भी नहीं सकुचाते। यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि इस समय जो जैन धर्म श्वेताम्बर या दिगम्बर शाखारूप से वर्तमान है, इस समय जितना जैन-तत्त्व-ज्ञान है और जो विशिष्ट परम्परा है, वह सब भगवान् महावीर के विचार का चित्र है। समय के प्रभाव से मूल वस्तु में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, तथापि धारणशील और रक्षणशील जैन समाज के लिए इतना निःसंकोच कहा जा सकता है कि उसने तत्त्व-ज्ञान के प्रदेश में भगवान् महावीर के उपदिष्ट तत्त्वों में न तो अधिक गवेषणा की है और न ऐसा सम्भव ही था। परिस्थिति के बदल जाने से चाहे शास्त्रीय भाषा और प्रतिपादन शैली, मूल प्रवर्तक की भाषा और शैली से कुछ बदल गई हो, परन्तु इतना मुनिश्चिन है कि मूल तत्त्वों में और तन्व्य-व्यवस्था में कुछ भी अन्तर नहीं पड़ा। अतएव जैन-ग्रन्थों के नयवाद, निक्षेपवाद, स्याद्वाद आदि अन्यवादों के समान कर्मवाद का आविर्भाव भी भगवान् महावीर से हुआ है, यह मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की जा सकती। वर्तमान जैन-आगम, किस समय और किसने रचे, यह प्रश्न ऐतिहासिकों की दृष्टि से भले ही विवादास्पद हो, किन्तु इनको भी इतना तो अवश्य मान्य है कि वर्तमान जैन-आगम के सभी विशिष्ट और मुख्यवाद, भगवान् महावीर के विचारों की विभूति है। कर्मवाद, यह जैनो का अमाधारण व

मुख्यवाद है, इसलिये उसके भगवान्-महावीर से आविर्भूत होने के विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं किया जा सकता। भगवान् महावीर को निर्वाण प्राप्त हुए २४९९ वर्ष बीते। अतएव वर्तमान कर्मवाद के विषय में यह कहना कि इसे उत्पन्न हुए ढाई हजार वर्ष हुए, सर्वथा प्रामाणिक है। भगवान् महावीर के शासन के साथ कर्मवाद का ऐसा सम्बन्ध है कि यदि वह उससे अलग कर दिया जाय तो उस शासन में शासनत्व (विशेषत्व) ही नहीं रहता, इस बात को जैन धर्म-का सूक्ष्म अवलोकन करने वाले सभी ऐतिहासिक भली-भाँति जानते हैं।

इस जगह यह कहा जा सकता है कि 'भगवान् महावीर-के समान, उनसे पूर्व, भगवान् पार्श्वनाथ, नेमिनाथ आदि हो गये हैं। वे भी जैन धर्म के स्वतन्त्र प्रवर्तक थे, और सभी ऐतिहासिक उन्हें जैन धर्म के धुरन्धर नायकरूप से स्वीकार भी करते हैं। फिर कर्मवाद के आविर्भाव के समय को उक्त समय-प्रमाण से बढ़ाने में क्या आपत्ति है?' परन्तु इस पर कहना यह है कि कर्मवाद के उत्थान के समय के विषय में जो कुछ कहा जाय वह ऐसा हो कि जिसके मानने में किसी को किसी प्रकार की आनाकानी न हो। यह बात भूलनी न चाहिए कि भगवान् नेमिनाथ तथा पार्श्वनाथ आदि जैन धर्म के मुख्य प्रवर्तक हुए और उन्होंने जैन शासन को प्रवर्तित भी किया, परन्तु वर्तमान जैन-आगम, जिन पर इस समय जैन शासन अवलम्बित है, वे उनके उपदेश की सम्पत्ति नहीं। इसलिए कर्मवाद के समुत्थान का ऊपर जो समय दिया गया है, उसे अशकनीय समझना चाहिए।

दूसरा प्रश्न यह है कि कर्मवाद का आविर्भाव किस प्रयोजन से हुआ? इसके उत्तर में तीन प्रयोजन मुख्यतया

बतलाये जा सकते हैं — १ वैदिक धर्म की ईश्वर-सम्बन्धिनी मान्यता में जितना अग भ्रान्त था, उसे दूर करना । २ बौद्ध-धर्म के एकान्त क्षणिकवाद को अयुक्त बतलाना । ३ आत्मा को जड तत्त्वों से भिन्न-स्वतन्त्र तत्त्व स्थापित करना ।

इसके विरोध खुलासे के लिए यह जानना चाहिये कि आर्यावर्त्त में भगवान् महावीर के समय कौन कौन धर्म थे और उनका मन्तव्य क्या था ?

१ इतिहास बतलाता है कि उस समय भारत वर्ष में जैन के अतिरिक्त वैदिक और बौद्ध दो ही धर्म मुख्य थे, परन्तु दोनों के सिद्धान्त मुख्य-मुख्य विषयों में बिल्कुल जुड़े थे । मूल * वेदों में, उपनिषदों * में, स्मृतियों * में और वेदानुयायी कतिपय दर्शनो में ईश्वर विषयक ऐसी कल्पना थी कि जिससे सर्व साधारण का यह विश्वास हो गया था कि जगत् का उत्पादक ईश्वर ही है, वही अच्छे या बुरे कर्मों का फल जीवों से

* सूर्याचन्द्रमसौ घाता यथा पूर्वमकल्पयत् ।

दिव च पृथिवी चान्तरिक्षमयो स्व ॥-ऋ म १०, सू १९ प ३

* यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति ।

यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञामस्व । तद्ब्रह्मेति ।-तैत्ति. ३-१

* आसीदिदं तमोऽभूतमप्रज्ञातमलक्षणम् ।

अप्रतयमविज्ञेय प्रभुत्वमिव सर्व्वत । १-५ ॥

ततस्त्वयभूर्भगवान्ऽव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम् ।

महाभूतादिवृत्तौजा प्रादुरामीत्तमोनुद ॥ १-६ ॥

मोऽभिवाय शरीरात्स्वात् सिद्धमधुर्विवा प्रजा ।

अथ एव समर्जादौ तासु बीजमवासृजत् ॥ १-८ ॥

तदण्डमभवद्धेम महस्याशुसमप्रभम् ।

तस्मिञ्जने स्वय ब्रह्मा सर्व्वलोकपितामह ॥१-९॥-मनुस्मृति

भोगवाता है, कर्म जड़ होने से ईश्वर की प्रेरणा के बिना अपना फल भोगवा नहीं सकते, चाहे कितनी ही उच्च कोटि का जीव हो, परन्तु वह अपना विकास करके ईश्वर हो नहीं सकता, अन्त में जीव, जीव ही है, ईश्वर नहीं और ईश्वर के अनुग्रह के सिवाय ससार से निस्तार भी नहीं हो सकता, इत्यादि ।

इस प्रकार के विश्वास में भगवान् महीवार को तीन भूले जान पड़ी — (अ) कृतकृत्य ईश्वर का बिना प्रयोजन सृष्टि में हस्तक्षेप करना, (ब) आत्मस्वातन्त्र्य का दब जाना और (द) कर्म की शक्ति का अज्ञान ।

इन भूलों को दूर करने के लिए व यथार्थ वस्तुस्थिति जानने के लिए भगवान् महावीर ने बड़ी शान्ति व गम्भीरता पूर्वक कर्मवाद का उपदेश दिया ।

२—यद्यपि उस समय बौद्ध धर्म भी प्रचलित था, परन्तु उसमें जैसे ईश्वर कर्तृत्व का निषेध न था वैसे स्वीकार भी न था । इस विषय में बुद्ध एक प्रकार से उदासीन थे । उनका उद्देश्य मुख्यतया हिंसा को रोक, समभाव फैलाने का था ।

उनकी तत्त्व-प्रतिपादन सरणी भी तत्कालीन उस उद्देश्य के अनुरूप ही थी । बुद्ध भगवान् स्वयं, * कर्म और उसका * विपाक मानते थे, लेकिन उनके सिद्धान्त में क्षणिकवाद को स्थान था । इसलिये भगवान् महावीर के कर्मवाद के उपदेश

* कम्मना वत्तती लोको कम्मना वत्तती पजा ।

कम्मनिवधना मत्ता रथस्साणीव यायतो ॥—सुत्तनिपात, वासेठसुत्त, ६१

* ये कम्म करिस्सामि कल्याण वा पापक वा तस्स दायादो भविस्सामि ।

—अगुत्तर-निकाय ।

का एक यह भी गूढ साध्य था कि “यदि आत्मा को क्षणिक मात्र मान लिया जाय तो कर्म-विपाक की किसी तरह उपपत्ति हो नहीं सकती। स्वकृत कर्म का भोग और परकृत कर्म के भोग का अभाव तभी घट सकता है, जब कि आत्मा को न तो एकान्त नित्य माना जाय और न एकान्त क्षणिक।”

३—आज कल की तरह उस समय भी भूतात्मवादी मौजूद थे। वे भौतिक देह नष्ट होने के बाद कृतकर्म-भोगी पुनर्जन्मवान् किसी स्थायी तत्त्व को नहीं मानते थे। यह दृष्टि भगवान् महावीर की बहुत सकुचित जान पड़ी। इसी से उसका निराकरण उन्होंने कर्मवाद द्वारा किया।

कर्मशास्त्र का परिचय

यद्यपि वैदिक साहित्य तथा बौद्ध साहित्य में कर्म सम्बन्धी विचार हैं, पर वह इतना अल्प है कि उसका कोई खास ग्रन्थ उस साहित्य में दृष्टिगोचर नहीं होता। इसके विपरीत जैनदर्शन में कर्म-सम्बन्धी विचार सूक्ष्म, व्यवस्थित और अति-विस्तृत हैं। अतएव उन विचारों का प्रतिपादक शास्त्र, जिसे ‘कर्मशास्त्र’ या ‘कर्म-विषयक साहित्य’ कहते हैं, उसने जैन-साहित्य के बहुत बड़े भाग को रोक रक्खा है। कर्म-शास्त्र को जैन-साहित्य का हृदय कहना चाहिये। यो तो अन्य विषयक जैन-ग्रन्थों में भी कर्म की थोड़ी बहुत चर्चा पाई जाती है, पर उसके स्वतन्त्र ग्रन्थ भी अनेक हैं। भगवान् महावीर ने कर्म-वाद का उपदेश दिया। उसकी परम्परा अभी तक चली आती है, लेकिन सम्प्रदाय भेद, संकलना और भाषा की दृष्टि से उसमें कुछ परिवर्तन अवश्य हो गया है।

१. सम्प्रदाय-भेद—भगवान् महावीर का शासन, श्वेता-

म्बर दिगम्बर दो शाखाओ मे विभक्त हुआ। उस समय कर्म-शास्त्र भी विभाजित-सा हो गया। सम्प्रदाय भेद की नीव, ऐसे वज्र-लेप भेद पर पड़ी है कि जिससे अपने पितामह भगवान् महावीर के उपदिष्ट कर्म-तत्त्व पर, मिलकर विचार करने-का पुण्य अवसर, दोनो सम्प्रदाय के विद्वानो को कभी प्राप्त नही हुआ। इसका फल यह हुआ कि मूल विषय मे कुछ मतभेद न होने पर भी कुछ पारिभाषिक शब्दो मे, उनकी व्याख्याओ मे और कही कही तात्पर्य मे थोडा बहुत भेद हो गया, जिसका कुछ नमूना पाठक परिशिष्ट मे देख सकेंगे —

२. सकलना—भगवान् महावीर से अब तक मे कर्म-शास्त्र की जो उत्तरोत्तर सकलना होती आई है, उसके स्थूल दृष्टि से तीन विभाग बतलाये जा सकते हैं।

(क) पूर्वात्मक कर्मशास्त्र—यह भाग सबसे बडा और सबसे पहला है। क्योंकि इसका अस्तित्व तब तक माना जाता है, जब तक कि पुर्व-विद्या विच्छिन्न नही हुई थी। भगवान् महावीर के बाद करीब ९०० या १००० वर्ष तक क्रम ह्रास-रूप से पुर्व विद्या वर्तमान रही। चौदह मे मे आठवा पुर्व, जिसका नाम 'कर्मप्रवाद' है वह तो मुख्यतया कर्म-विषयक ही था, परन्तु इसके अतिरिक्त दूसरा पुर्व, जिसका नाम 'अग्रायणीय' है, उसमे भी कर्म तत्त्व के विचार का एक 'कर्मप्राभृत' नामक भाग था। इस समय श्वेताम्बर या दिगम्बर के साहित्य मे पूर्वात्मक कर्मशास्त्र का मूल अंश वर्तमान नही है।

(ख) पुर्व से उद्घृत यानी आकाररूप कर्मशास्त्र—यह विभाग, पहले विभाग से बहुत छोटा है, तथापि वर्तमान अभ्यासियो के लिये वह इतना बडा है कि उसे आकार कर्म-शास्त्र कहना पडता है। यह भाग साक्षात् पुर्व से उद्घृत है,

ऐसा उल्लेख श्वेताम्बर, दिगम्बर दोनों के ग्रन्थों में पाया जाना है। पूर्व में से उद्धृत किये गये कर्मशास्त्र का अण, दोनों सम्प्रदाय में अभी वर्तमान है। उद्धार के समय सम्प्रदाय भेद रूढ़ हो जाने के कारण उद्धृत अण, दोनों सम्प्रदायों में कुछ भिन्न-भिन्न नाम से प्रसिद्ध है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय में १ कर्म प्रकृति, २ शतक, ३ पञ्चसग्रह और ४ सप्ततिका, ये चार ग्रन्थ और दिगम्बर सम्प्रदाय में १ महाकर्मप्रकृतिप्राभृत तथा २ कषायप्राभृत, ये दो ग्रन्थ पूर्वोद्धृत माने जाते हैं।

(ग) प्राकरणिक कर्मशास्त्र—यह विभाग, तीसरी सकलना का फल है। इसमें कर्म-विषयक छोटे-बड़े अनेक प्रकरण ग्रन्थ सम्मिलित हैं। इन्हीं प्रकरण ग्रन्थों का अध्ययन-अध्यापन इस समय विगोपतया प्रचलित है। इन प्रकरणों के पढ़ने के बाद मेधावी अभ्यासी 'आकार ग्रन्थों' को पढ़ते हैं। 'आकार ग्रन्थों' में प्रवेश करने के लिए पहले प्राकरणिक कर्मशास्त्र का अवलोकन करना जरूरी है। यह प्राकरणिक कर्मशास्त्र का विभाग, विक्रम की आठवी-नववी शताब्दी से लेकर सोलहवी-सत्रहवी शताब्दी तक में निर्मित व पल्लवित हुआ है।

३. भाषा—भाषा-दृष्टि से कर्मशास्त्र को तीन हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। क-प्राकृत भाषा में, ख-संस्कृत भाषा में और ग-प्रचलित प्रादेशिक भाषा में।

(क) प्राकृत—पूर्वात्मक और पूर्वोद्धृत कर्मशास्त्र इसी भाषा में बने हैं। प्राकरणिक कर्मशास्त्र का भी बहुत बड़ा भाग प्राकृत भाषा में ही रचा हुआ मिलता है। मूल ग्रन्थों के अतिरिक्त उनके ऊपर टीका-टिप्पणी भी प्राकृत भाषा में हैं।

(ख) संस्कृत—पुराने समय में जो कर्मशास्त्र बना है वह सब प्राकृत में ही है, किन्तु पीछे से संस्कृत भाषा में भी कर्म-

शास्त्र की रचना होने लगी। बहुत कर सस्कृत भाषा में कर्म-शास्त्र पर टीका-टिप्पणी आदि ही लिखे गये हैं, पर कुछ मूल प्राकरणिक कर्मशास्त्र दोनों सम्प्रदायो में ऐसे भी हैं, जो सस्कृत भाषा में रचे हुए हैं।

(ग) प्रचलित प्रादेशिक भाषाएं—इनमें मुख्यतया कर्णाटकी, गुजराती और हिन्दी, तीन भाषाओं का समावेश है। इन भाषाओं में मौलिक ग्रन्थ नाम मात्र के हैं। इनका उपयोग, मुख्यतया मूल तथा टीका के अनुवाद करने में ही किया गया है। विशेषकर इन प्रादेशिक भाषाओं में वही टीका-टिप्पण आदि हैं, जो प्राकरणिक कर्मशास्त्र-विभाग पर लिखे हुए हैं। कर्णाटकी और हिन्दी भाषा का आश्रय दिगम्बर साहित्य ने लिया है और गुजराती भाषा, श्वेताम्बरीय साहित्य में उप-युक्त हुई है।

कर्मशास्त्र में शरीर, भाषा इन्द्रियादि पर विचार

शरीर जिन तत्त्वों से बनता है वे तत्त्व, शरीर के सूक्ष्म स्थूल आदि प्रकार, उसकी रचना, उसका वृद्धि-क्रम, ह्रास-क्रम आदि अनेक अंशों को लेकर शरीर का विचार, शरीर-शास्त्र में किया जाता है। इसी से उस शास्त्र का वास्तविक गौरव है। वह गौरव कर्मशास्त्र को भी प्राप्त है। क्योंकि उनमें भी प्रसंग-वश ऐसी अनेक बातों का वर्णन किया गया है, जो कि शरीर से सम्बन्ध रखती हैं। शरीर-सम्बन्धिनी ये बातें पुगलन पद्धति से कही हुई हैं सही, परन्तु इससे उनका महत्त्व कम नहीं। क्योंकि सभी वर्णन सदा नये नहीं रहते। आज जो विषय नया दिखाई देता है, वही थोड़े दिनों के बाद पुराना हो जायगा। वस्तुतः काल के बीतने से किसी में पुरानापन नहीं

आता । पुरानापन आता है उसका विचार न करने से । साम-
यिक पद्धति से विचार करने पर पुरातन गोधो में भी नवीनता-
सी आ जाती है । इसलिए अतिपुरातन कर्मशास्त्र में भी शरीर
की बनावट, उसके प्रकार, उसकी मजबूती और उसके कारण
भूत तत्त्वों पर जो कुछ थोड़े बहुत विचार पाये जाते हैं, वह
उम शास्त्र की यथार्थ महत्ता का चिह्न है ।

इसी प्रकार कर्म शास्त्र में भाषा के सम्बन्ध में तथा
इन्द्रियों के सबब में भी मनोरञ्जक व विचारणीय चर्चा मिलती
है । भाषा किस तत्त्व से बनती है ? उसके बनने में कितना समय
लगता है ? उसकी रचना के लिये अपनी वीर्य-शक्ति का प्रयोग
आत्मा किस तरह और किस साधन के द्वारा करता है ?
भाषा की सत्यता-असत्यता का आधार क्या है ? कौन-कौन प्राणी
भाषा बोल सकते हैं ? किम किस जाति के प्राणी में, किस किस
प्रकार की भाषा बोलने की शक्ति है ? इत्यादि अनेक प्रश्न,
भाषा से सम्बन्ध रखते हैं । उनका महत्त्वपूर्ण व गम्भीर विचार,
कर्म शास्त्र में विशद रीति से किया हुआ मिलता है ।

इसी प्रकार इन्द्रिया कितनी हैं । कैसी हैं ? उनके कैसे
कैसे भेद तथा कैसी कैसी शक्तियाँ हैं ? किस किस प्राणी को
कितनी कितनी इन्द्रिया प्राप्त हैं ? बाह्य और आन्तरिक
इन्द्रियों का आपस में क्या सम्बन्ध है ? उनका कैसा-कैसा
आकार है ? इत्यादि अनेक प्रकार के इन्द्रियों से सम्बन्ध रखने
वाले विचार, कर्मशास्त्र में पाये जाते हैं ।

यह ठीक है कि ये सब विचार उममें सकलना-बद्ध नहीं
मिलते, परन्तु ध्यान में रहे कि उस शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य
अर्थ और ही है । उमी के वर्णन में शरीर, भाषा, इन्द्रिय आदि
का विचार प्रगट करना पड़ता है । इसलिए जैसी सकलना

चाहिये वैसी न भी हो, तथापि इससे कर्मशास्त्र की कुछ त्रुटि सिद्ध नहीं होती, बल्कि उसकी तो अनेक शास्त्रों के विषयों की चर्चा करने का गौरव ही प्राप्त है।

कर्मशास्त्र का अध्यात्मशास्त्रपन

अध्यात्म-शास्त्र का उद्देश्य, आत्मा-सम्बन्धी विषयों पर विचार करना है। अतएव उसके आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का निरूपण करने के पहले उसके व्यावहारिक स्वरूप का भी कथन करना पड़ता है। ऐसा न करने से यह प्रश्न सहज में ही उठता है कि मनुष्य, पशु-पक्षी, सुखी-दुखी आदि आत्मा की दृश्यमान अवस्थाओं का स्वरूप, ठीक ठीक जाने बिना उनके पार का स्वरूप जानने की योग्यता, दृष्टि को कैसे प्राप्त हो सकती है? इसके सिवाय यह भी प्रश्न होता है कि दृश्यमान वर्तमान अवस्थायें ही आत्मा का स्वभाव क्यों नहीं हैं। इसलिये अध्यात्म-शास्त्र को आवश्यक है कि वह पहले, आत्मा के दृश्यमान स्वरूप की उपपत्ति दिखाकर आगे बढ़े। यही काम कर्मशास्त्र ने किया है। वह दृश्यमान सब अवस्थाओं को कर्म-जन्य बतला कर उनसे आत्मा के स्वभाव की जुड़ाई की सूचना करता है। इस दृष्टि से कर्मशास्त्र, अध्यात्म-शास्त्र का ही एक अंश है। यदि अध्यात्म-शास्त्र का उद्देश्य, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन करना ही माना जाय तब भी कर्म शास्त्र को उसका प्रथम सोपान मानना ही पड़ता है। इसका कारण यह है कि जब तक अनुभव में आने वाली वर्तमान अवस्थाओं के साथ आत्मा के सम्बन्ध का सच्चा खुलासा न हो तब तक दृष्टि, आगे कैसे बढ़ सकती है? जब यह ज्ञात हो जाता है कि ऊपर के सब रूप, मायिक या वैभाविक हैं तब स्वयमेव

जिज्ञासा होती है कि आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है ? उसी समय आत्मा के केवल शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन सार्थक होता है । परमात्मा के साथ आत्मा का सम्बन्ध दिखाना यह भी आध्यात्मशास्त्र का विषय है । उस सम्बन्ध में उपनिषद् में या गीता में जैसे विचार पाये जाते हैं वैसे ही कर्मशास्त्र में भी । कर्मशास्त्र कहता है कि आत्मा वही परमात्मा-जीव ही ईश्वर है । आत्मा का परमात्मा में मिल जाना, इसका मतलब यह है कि आत्मा का अपने कर्मावृत्त परमात्म भाव को व्यक्त करके परमात्म रूप हो जाना । जीव परमात्मा का अंश है, इसका मतलब कर्मशास्त्र की दृष्टि से यह है कि जीव में जितनी ज्ञान-कला व्यक्त है, वह परिपूर्ण, परन्तु अव्यक्त (आवृत्त) चेतना-वन्धिका का एक अंश मात्र है । कर्म का आवरण हट जाने में चेतना परिपूर्ण रूप में प्रकट होती है । उसी को ईश्वरभाव या ईश्वरत्व की प्राप्ति समझना चाहिये ।

दृग से हो कर्म-शास्त्र ने अपने ऊपर ले रक्खा है। क्योंकि वह अभेद-भ्रम से भेद ज्ञान की तरफ झुकाकर, फिर स्वभाविक अभेदध्यान की उच्च भूमिका की ओर आत्मा को खींचता है। बस उसका कर्तव्य-क्षेत्र उतना ही है। साथ ही योग-शास्त्र के मुख्य प्रतिपाद्य अंग का वर्णन भी उसमें मिल जाता है। इसलिये यह स्पष्ट है कि कर्म-शास्त्र, अनेक प्रकार के आध्यात्मिक शास्त्रीय विचारों की खान है। वही उसका महत्त्व है। बहुत लोगों को प्रकृतियों की गिनती, सख्या की बहुलता आदि से उस पर रुचि नहीं होती, परन्तु इसमें कर्मशास्त्र का क्या दोष? गणित, पदार्थ विज्ञान आदि गूढ़ व रस-पूर्ण विषयों पर स्थूलदर्शी लोगों की दृष्टि नहीं जमती और उन्हें रस नहीं आता, इसमें उन विषयों का क्या दोष? दोष है समझने वालों की बुद्धिका। किसी भी विषय के अभ्यासी को उस विषय में रस तभी आता है जब कि वह उसमें तल-तक उतर जाय।

विषय-प्रवेश—कर्म-शास्त्र जानने की चाह रखने वालों को आवश्यक है कि वे 'कर्म' शब्द का अर्थ, भिन्न-भिन्न शास्त्रों में प्रयोग किये गये उसके पर्याय शब्द, कर्म का स्वरूप, आदि निम्न विषयों से परिचित हो जाय तथा आत्म तत्त्व स्वतन्त्र तत्त्व है, यह भी जान ले।

कर्म शब्द के अर्थ—'कर्म' शब्द लोक-व्यवहार और शास्त्र दोनों में प्रसिद्ध है। उसके अनेक अर्थ होते हैं। साधारण लोग अपने व्यवहार में काम धंधे या व्यवसाय के मतलब से 'कर्म' शब्द का प्रयोग करते हैं। शास्त्र में उसकी एक गति नहीं है। ताना, पीना, चलना, कापना आदि किसी भी हल-चल के लिये, चाहे वह जीव की हो या जड़ की, कर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है।

कर्मकाण्डी मीमांसक, यज्ञ, योग-आदि क्रिया-कलाप अर्थ में, स्मार्त विद्वान्, ब्राह्मण आदि चार वर्णों और ब्रह्मचर्य आदि ४ आश्रमों के नियत कर्मरूप अर्थ में, पौराणिक लोग, व्रत नियम आदि धार्मिक क्रियाओं के अर्थ में, वैयाकरण लोग, कर्त्ता जिसको अपनी क्रिया के द्वारा पाना चाहता है उस अर्थ में अर्थात् जिस पर कर्त्ता के व्यापार का फल गिरता है उस अर्थ में, और नैयायिक लोग उत्क्षेपण आदि पाच साकेतिक कर्मों में कर्म शब्द का व्यवहार करते हैं। परन्तु जैन शास्त्र में कर्म शब्द से दो अर्थ लिये जाते हैं। पहला राग-द्वेषात्मक परिणाम, जिसे कपाय (भाव-कर्म) कहते हैं और दूसरा कर्मण जाति-के पुद्गल विशेष, जो कपाय के निमित्त से आत्मा के साथ चिपके हुये होते हैं और द्रव्यकर्म कहलाते हैं।

कर्म शब्द के कुछ पर्याय—जैन दर्शन में जिस अर्थ के लिये कर्म शब्द प्रयुक्त होता है उस अर्थ के अथवा उससे कुछ मिलते जुलते अर्थ के लिये जैनतर दर्शनों में वे शब्द मिलते हैं—माया, अविद्या, प्रकृति, अपूर्व, वामना, आशय, धर्माधर्म, अदृष्ट, मस्कार, दैव, भाग्य आदि।

माया, अविद्या, प्रकृति ये तीन शब्द वेदान्त दर्शन में पाये जाते हैं। इनका मूल अर्थ करीब-करीब वही है, जिसे जैन-दर्शन में भाव कर्म कहते हैं। 'अपूर्व' शब्द मीमांसी दर्शन में मिलता है। 'वामना' शब्द बौद्ध दर्शन में प्रसिद्ध है, परन्तु योग दर्शन में भी उसका प्रयोग किया जाता है। 'आशय' शब्द विशेषकर योग तथा सांख्य दर्शन में मिलता है। धर्माधर्म, अदृष्ट और मस्कार, इन शब्दों का प्रयोग और दर्शनों में भी पाया जाता है, परन्तु विशेषकर न्याय तथा वैशेषिक दर्शन में। दैव, भाग्य, पुण्य-पाप आदि कई ऐसे शब्द हैं, जो भव दर्शनों

द्वेष के सम्बन्ध से ही। राग की या द्वेष की मात्र बढ़ी कि ज्ञान, विपरीत रूप में बदलने लगा। इससे शब्द-भेद होने पर भी कर्मबन्ध के कारण के सम्बन्ध में अन्य आस्तिक दर्शनो के साथ, जैन दर्शन का कोई मतभेद नहीं। नैयायिक तथा वैशेषिक दर्शन में मिथ्या ज्ञान को, योगदर्शन में प्रकृति-पुरुष के अभेद ज्ञान को और वेदान्त आदि में अविद्याको तथा जैन दर्शन में मिथ्यात्व को कर्म का कारण बतलाया है, परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिये किसी को भी कर्म का कारण क्यों न कहा जाय, पर यदि उसमें कर्म की बन्धकता (कर्म-लेप पैदा करने की शक्ति) है तो वह रागद्वेष के सम्बन्ध से ही। रागद्वेष की न्यूनता या अभाव होते ही अज्ञानपन (मिथ्यात्व) कम होता या नष्ट हो जाता है। महाभारत शान्ति पर्व के "कर्मणा बध्यते जन्तु." इस कथन में भी कर्म शब्द का मतलब रागद्वेष से ही है।

कर्म से छूटने के उपाय—अब यह विचार करना जरूरी है कि कर्म पटल से आवृत अपने परमात्मभाव को जो प्रकट करना चाहते हैं, उनके लिये किन किन साधनों की अपेक्षा है।

जैन-शास्त्र में परम पुरुषार्थ-मोक्ष पाने के तीन साधन बतलाये हुए हैं—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य। कहीं-कहीं ज्ञान और क्रिया, दो को ही मोक्ष का साधन कहा है। ऐसे स्थल में दर्शन को ज्ञान स्वरूप-ज्ञान का विशेष-समझकर उससे जुदा नहीं गिनते। परन्तु यह प्रश्न होता है कि वैदिक दर्शनो में कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति इन चारों को मोक्ष-का साधन माना है फिर जैनदर्शन में तीन या दो ही साधन क्यों कहे गये? इसका समाधान इस प्रकार है कि जैनदर्शन में जिस सम्यक्चारित्र्य को सम्यक् क्रिया कहा है, उसमें कर्म और योग दोनों भागों का समावेश हो जाता है। क्योंकि च

चारित्र्य मे मनोनिग्रह, इन्द्रिय-जय, चित्त-शुद्धि, समभाव और उनके लिये किये जाने वाले उपायो का समावेश होता है। मनो-निग्रह, इन्द्रिय-जय आदि सात्त्विक यज्ञ ही कर्म मार्ग है और चित्त-शुद्धि तथा उसके लिये की जाने वाली सत्प्रवृत्ति ही योग मार्ग है। इस तरह कर्म मार्ग और योग मार्ग का मिश्रण ही (सम्यक्) चारित्र्य है। सम्यग्दर्शन ही भक्ति मार्ग है, क्योंकि भक्ति मे श्रद्धा का अंश प्रधान है और सम्यग्दर्शन भी श्रद्धा रूप ही है। सम्यग्ज्ञान ही ज्ञानमार्ग है। इस प्रकार जैनदर्शन मे बतलाये हुये मोक्ष के तीन साधन अन्य दर्शनो के सब साधनो का समुच्चय है।

आत्मा स्वतन्त्र तत्त्व है—कर्म के सम्बन्ध मे ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसकी ठीक-ठीक सगति तभी हो सकती है, जब कि आत्मा को जड से अलग तत्त्व माना जाय। आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व इन सात प्रमाणो से माना जा सकता है—
क—स्वसवेदन रूप साधक प्रमाण, ख—वाक्क प्रमाण का अभाव, ग—निषेध से निषेध कर्ता की सिद्धि, घ—तर्क, ङ—शास्त्र व महात्माओ का प्रामाण्य, च—आधुनिक विद्वानो की सम्मति और छ—पुनर्जन्म।

क. स्वसवेदन रूप साधक प्रमाण—यद्यपि सभी हेह-धारी अज्ञान के आवरण से न्यूनाधिक रूप मे घिरे हुए हैं और इससे वे कपने ही अस्तित्व का सन्देह करते है, तथापि जिस समय उनकी बुद्धि थोड़ी सी भी स्थिर हो जाती है उस समय उनको यह स्फुरणा होती है कि 'मैं हूँ'। यह स्फुरणा कभी नहीं होती कि 'मैं नहीं हूँ'। इससे उलटा यह भी निश्चय होता है कि 'मैं नहीं हूँ' यह बात नहीं। इसी बात को श्री शंकराचार्य ने भी कहावत्त भाष्य १-१-१ मे कहा है—

“सर्वो ह्यात्माऽस्तित्व प्रत्येति, न नाहमस्मीति”

इसी निश्चय को स्वसवेदन आत्मनिश्चय कहते हैं ।

स. बाधक प्रमाण का अभाव—ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो आत्मा के अस्तित्व का बाध (निषेध) करता हो । इस पर यद्यपि यह शका हो सकती है कि मन और इन्द्रियो के द्वारा आत्मा का ग्रहण न होना ही उसका बाध है । परन्तु इसका समाधान सहज है । किसी विषय का प्रमाण वही माना जाता है जो उस विषय को जानने की शक्ति रखता हो और अन्य सब सामग्री मौजूद होने पर उसे ग्रहण कर न सके । उदाहरणार्थ—आख, मिट्टी के घड़े को देख सकती है, पर जिस समय प्रकाश, समीपता आदि सामग्री रहने पर भी वह मिट्टी के घड़े को न देखे, उस समय उसे उस विषय की बाधक समझना चाहिये ।

इन्द्रिया सभी भौतिक है । उनकी ग्रहण शक्ति बहुत परिमित है । वे भौतिक पदार्थों में से भी स्थूल, निकटवर्ती और नियत विषयो को ही ऊपर ऊपर से जान सकती है । सूक्ष्म-दर्शन यन्त्र आदि साधनों की वही दशा है । वे अभी तक भौतिक प्रदेश में ही कार्यकारी सिद्ध हुये हैं । इसलिये उनका अभौतिक-अमूर्त्त-आत्मा को जान न सकना बाध नहीं कहा जा सकता । मन, भौतिक होने पर भी इन्द्रियो की अपेक्षा अधिक सामर्थ्यवान् है सही, पर जब वह इन्द्रियो का दास बन जाता है—एक के पीछे एक, इस तरह अनेक विषयो में वन्दर के समान दौड़ लगाता फिरता है—तब उसमें राजस व तामस वृत्तियाँ पैदा होती हैं । सात्त्विक भाव प्रकट होने नहीं पाता । यही बात गीता अ. २ श्लोक. ६७ में भी कही हुई है :-

“इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ।

तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि ॥”

इसलिये चंचल मन मे आत्मा की स्फुरणा भी नहीं होती। यह देखी हुई बात है कि प्रतिबिम्ब ग्रहण करने की शक्ति, जिस दर्पण मे वर्तमान है वह भी जब मलिन हो जाता है तब उसमे किसी वस्तु का प्रतिबिम्ब व्यक्त नहीं होता। इससे यह बात सिद्ध है कि बाहरी विषयो मे दौड लगाने वाले अस्थिर मन से आत्मा का ग्रहण न होना उसका बाध नहीं, किन्तु मन की अशक्ति मात्र है।

इस प्रकार विचार करने से यह प्रमाणित होता है कि मन, इन्द्रिया, सूक्ष्मदर्शक यन्त्र आदि सभी साधन भौतिक होने से आत्मा का निषेध करने की शक्ति नहीं रखते।

ग निषेध से निषेध कर्ता की सिद्धि—कुछ लोग यह कहते हैं कि “हमे आत्मा का निश्चय नहीं होता, बल्कि कभी-कभी उसके अभाव की स्फुरणा हो आती है, क्यो कि किसी समय मन मे ऐसी कल्पना हो लगती है कि ‘मैं नहीं हूँ’। इत्यादि” परन्तु जानना यह चाहिये कि उनकी यह कल्पना ही आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करती है। क्योकि यदि आत्मा ही न हो तो ऐसी कल्पना का प्रादुर्भाव कैसे? जो निषेध कर रहा है वह स्वय ही आत्मा है। इस बात को श्री शंकराचार्य ने अपने ब्रह्मसूत्र के भाष्य अ २ पा ३ अ १ सू ७ मे भी कहा है—“य एव ही निराकर्ता तदेव ही तस्य स्वरूपम्।”

घ तर्क—यह भी आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व की पुष्टि करना है। वह कहता है कि जगत् मे सभी पदार्थों का विरोध कोई न कोई देखा जाता है। अन्धकार का विरोधी प्रकाश। उष्णता का विरोधी शैत्य। सुख का विरोधी दुःख। इसी तरह जड़ पदार्थ का विरोधी भी कोई तत्त्व होना चाहिये। * जो तन्त्र जड़ का विरोधी है वही चेतन या आत्मा है।

इस पर यह तर्क किया जा सकता है कि 'जड़, चेतन ये दो स्वतन्त्र विरोधी तत्त्व मानना उचित नहीं, परन्तु किसी एक ही प्रकार के मूल पदार्थ में जड़त्व व चेतनत्व दोनों शक्तियाँ मानना उचित है। जिस समय चेतनत्व शक्ति का विकास होने लगता है—उसकी व्यक्ति होती है—उस समय जड़त्व शक्ति का तिरोभाव रहता है। सभी चेतन शक्ति वाले प्राणी जड़ पदार्थ के विकास के ही परिणाम हैं। वे जड़ के अतिरिक्त अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखते, किन्तु जड़त्व शक्ति का तिरोभाव होने से जीवधारी रूप में दिखाई देते।' ऐसा ही मन्तव्य हेकल आदि अनेक पश्चिमीय विद्वानों का भी है। परन्तु उस प्रतिकूल तर्क का निवारण अशक्य नहीं है।

यह देखा जाता है कि किसी वस्तु में जब एक शक्ति का प्रादुर्भाव होता है तब उसमें दूसरी विरोधिनी शक्ति का तिरोभाव हो जाता है। परन्तु जो शक्ति तिरोहित हो जाती है वह सदा के लिये नहीं, किसी समय अनुकूल निमित्त मिलने पर फिर भी उसका प्रादुर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार जो शक्ति प्रादुर्भूत हुई होती है वह भी सदा के लिए नहीं। प्रतिकूल निमित्त मिलते ही उसका तिरोभाव हो जाता है। उदाहरणार्थ पानी के अणुओं को लीजिये, वे गरमी पाते ही भाप रूप में परिणत हो

● यह तर्क निर्मूल या अप्रमाण नहीं, बल्कि इस प्रकार का तर्क शुद्ध बुद्धिवा चिन्त है। भगवान् बुद्ध को भी अपने पूर्व जन्म में अर्थात् पुनप नामक ब्राह्मण के जन्म में ऐसा ही तर्क हुआ था। "यथा हि लोके दुयस्स पटिलरसभूत मुनं नाम अत्थि, एव भवे सत्ति तप्पटिपक्खेन शिन्धेत्ताज्जि भवितव्य यथा च उज्जे सत्ति तस्स वूपसमभूत नीउज्जि अत्थि, एव रागादीन अग्गीनं वूपसमेन निब्बानेनाज्जि भवितव्य।"

जाते हैं, फिर गैत्य आदि निमित्त मिलते ही पानी रूप में बरसते हैं और अधिक शीतत्व प्राप्त होने पर द्रवत्व रूप को छोड़ बर्फ-रूप में घनत्व को प्राप्त कर लेते हैं ।

इसी तरह यदि जडत्व-चेतनत्व दोनों शक्तियों को किसी एक मूल तत्त्वगत मान लें, तो विकासवाद ही न ठहर सकेगा । क्योंकि चेतनत्व शक्ति के विकास कारण जो आज चेतन (प्राणी) समझे जाते हैं, वे ही सब जडत्व शक्ति का विकास होने पर फिर जड़ हो जायेंगे । जो पाषाण आदि पदार्थ आज जड़ रूप में दिखाई देते हैं वे कभी चेतन हो जायेंगे और चेतन रूप में दिखाई देने वाले मनुष्य, पशु पक्षी आदि प्राणी कभी जड़ रूप भी हो जायेंगे । अतएव एक-एक पदार्थ में जडत्व चेतनत्व दोनों विरोधिनी शक्तियों को न मानकर जड़ चेतन दो स्वतन्त्र तन्त्रों को ही मानना ठीक है ।

ड. शास्त्र व महात्माओं का प्रामाण्य—अनेक पुरातन शास्त्र भी आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व का प्रदिपादन करते हैं । जिन शास्त्रकारों ने बड़ी शान्ति व गम्भीरता के साथ आत्मा के विषय में खोज की है, उनके गान्धर्व अनुभव को यदि हम बिना ही अनुभव किये चपलता से यो ही हस दे तो, इसमें क्षुब्धता किस की ? आज कल भी अनेक महात्मा ऐसे देखे जाते हैं कि जिन्होंने अपना जीवन पवित्रता पूर्वक आत्मा के विचार में ही बिताया । उनके शुद्ध अनुभव को हम यदि अपने भ्रान्त अनुभव के बल पर न मानें तो इसमें न्यूनता हमारी ही है । पुरातन शास्त्र और वर्तमान अनुभवी महात्मा नि स्वार्थ भाव-से आत्मा के अस्तित्व को बतला रहे हैं ।

च. आधुनिक वैज्ञानिकों की सम्मति—आज कल लोग प्रत्येक विषय का खुलासा करने के लिये बहुधा वैज्ञानिक

विद्वानों का विचार जानना चाहते हैं। यह ठीक है कि अनेक पश्चिमीय भौतिक-विज्ञान-विशारद आत्मा का नहीं मानते या उसके विषय में सदिग्ध हैं। परन्तु ऐसे भी अनेक धुरन्धर वैज्ञानिक हैं कि जिन्होंने अपनी सारी आयु भौतिक खोज में बिताई है, पर उनकी दृष्टि भूतो से परे आत्मतत्त्व की ओर भी पहुँची है। उनमें से सर ऑलीवर लॉज और लॉर्ड केल्विन, इनका नाम वैज्ञानिक ससार में मशहूर है। ये दोनों विद्वान् चेतन तत्त्व को जड़ से जुदा मानने के पक्ष में हैं। उन्होंने जड़-वादियों की युक्तियों का खण्डन बड़ी सावधानी से व विचार-सरणी से किया है। उनका मन्तव्य है कि चेतन के स्वतन्त्र अस्तित्व के सिवाय जीवधारियों के देह की विलक्षण रचना किसी तरह बन नहीं सकती। वे अन्य भौतिकवादियों की तरह मस्तिष्क को ज्ञान की जड़ नहीं समझते, किन्तु उसे ज्ञान के आविर्भाव का साधन मात्र समझते हैं। *

डा. जगदीशचन्द्र बोस जिन्होंने सारे वैज्ञानिक ससार में नाम पया है, उनकी खोज से यहाँ तक निश्चय हो गया है कि वनस्पतियों में भी स्मरण-शक्ति विद्यमान है। बोस महाशय ने अपने आविष्कारों से स्वतन्त्र आत्म-तत्त्व मानने के लिये वैज्ञानिक ससार को विवश किया है।

छ. पुनर्जन्म—अनेक प्रश्न ऐसे हैं कि जिनका पूरा समाधान पुनर्जन्म माने बिना नहीं होता। गर्भ के आरम्भ से लेकर जन्म तक बालक को जो जो कष्ट भोगने पड़ते हैं, वे सब उन बालक की कृति के परिणाम हैं या उसके माता पिता की कृति के ? उन्हे बालक की इस जन्म की कृति का परिणाम नहीं पड़ सकते, क्योंकि उसने गर्भावस्था में तो अच्छा बुरा कुछ भी काम नहीं किया है। यदि माता-पिता की कृति का परिणाम

कहे तो भी असंगत जान पड़ता है, क्योंकि माता पिता अच्छा या बुरा कुछ भी करे, उमता परिणाम विना कारण बालक-को क्यों भोगना पड़े ? बालक जो कुछ सुख दुःख भोगता है, वह यो ही विना कारण भोगता है, यह मानना तो अज्ञान की पराकाष्ठा है, क्योंकि विना कारण किसी कार्य का होना असम्भव है। यदि यह कहा जाय कि माता-पिता के आहार विहार का, विचार-व्यवहार का और शरीरिक-मानसिक अवस्थाओं का असर बालक पर गर्भावस्था से ही पड़ना शुरू होता है तो फिर भी सामने यह प्रश्न होता है कि बालक को ऐसे माता पिता-पिता का संयोग क्यों हुआ ? और इसका क्या समाधान है कि कभी-कभी बालक की योग्यता माता-पिता से बिल्कुल ही जुदा प्रकार की होती है। ऐसे अनेक उदाहरण देखे जाते हैं कि माता-पिता बिल्कुल अपद होते हैं और लड़का पूरा शिक्षित बन जाता है। विशेष क्या ? यहाँ तक देखा जाता है कि किन्ही-किन्ही माता-पिताओं की रुचि, जिस बात पर बिल्कुल ही नहीं होती उममे बालक मिदहस्त हो जाता है। इसका कारण केवल आस-पास की परिस्थिति ही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि समान परिस्थिति और बराबर देख भाल होते हुये भी अनेक विद्यार्थियों में विचार व व्यवहार की भिन्नता देखी जाती है। यदि कहा जाय कि यह परिणाम बालक के अद्भुत ज्ञानतत्त्वों का है, तो इस पर यह शका होती है कि बालक का देह माता-पिता के शुक्रशोणित से बना होता है, फिर उनमें अविद्यमान ऐसे

* इन दोनों चैतन्यवादियों के विचार की छाया, सन् १९६१ के ज्येष्ठ मास के, १९६२ के मार्गशीर्ष मास के और १९६५ के भाद्रपद मास के 'वसन्त' पत्र में प्रकाशित हुई है।

ज्ञानतनु वालक के मस्तिष्क में आये कहा से ? कही-कही माता-पिता कीसी ज्ञान शक्ति वालक में देखी जाती है सही, पर इसमें भी प्रश्न है कि ऐसा सुयोग क्यों मिला ? किसी-किसी जगह यह भी देखा जाता है कि माता-पिता की योग्यता बहुत बढ़ी-चढ़ी होती है और उनके सौ प्रयत्न करने पर भी लड़का गवार ही रह जाता है ।

यह सबको विदित ही है कि एक साथ-युगलरूप से जन्मे हुये दो बालक भी समान नहीं होते । माता-पिता की देखभाल बराबर होने पर भी एक साधारण ही रहता है और दूसरा कही आगे बढ़ जाता है । एक का पिण्ड, रोग से नहीं छूटता और दूसरा बड़े-बड़े कुश्ती बाजों से हाथ मिलता है । एक दीर्घ जीवी बनता है और दूसरा सौ यत्न करने पर भी यम का अतिथि बन जाता है । एक की इच्छा सयत होती है और दूसरे—की असयत ।

जो शक्ति, महावीर में, बुद्ध में, शङ्कराचार्य में थी, वह माता पिताओं में नहीं । हेमचन्द्राचार्य की प्रतिभा के कारण उनके माता-पिता नहीं माने जा सकते । उनके गुरु भी उनकी प्रतिभा के मुख्य कारण नहीं, क्योंकि देवचन्द्रसूरि के हेमचन्द्राचार्य के निवाय और भी शिष्य थे, फिर क्या कारण है कि दूसरे शिष्यों का नाम लोग जानने तक नहीं और हेमचन्द्राचार्य का नाम इनका प्रसिद्ध है ? श्रीमती एनी बिसेन्ट में जो विशिष्ट शक्ति देखी जाती है, वह उनके माता पिताओं में नहीं, और न उनकी पुत्री में भी । ईच्छा, और भी कुछ प्रामाणिक उदाहरण सुनिये —

प्रकाश की खोज करने वाले डा. यंग दो वर्ष की उम्र में पुस्तक को बहुत अच्छी तरह वाच सकते थे । चार वर्ष की उम्र में वे दो दो घण्टा तक चुके थे । मात्र वर्ष की अवस्था में उन्होंने

गणित शास्त्र पढ़ना आरम्भ किया था और तेरहर वर्ष की अवस्था में लेटिन, ग्रीक, हिब्रू, फ्रेंच, इटालियन आदि भाषाएँ सीख ली थी। मर विलियम गोवन हेमिल्ट ने तीन वर्ष की उम्र में हिब्रू भाषा सीखना आरम्भ किया और सात वर्ष की उम्र में उस भाषा में इतने निपुण हुये कि डब्लिन की ट्रिनिटी कालेज के एक फेलो को स्वीकार करना पड़ा कि कालेज के फेलो पद के प्रार्थियों में भी उनके बराबर ज्ञान नहीं है और तेरह वर्ष की वय में तो उन्होंने कम से कम तेरह भाषा पर अधिकार जमा लिया था। ई. स. १८९२ में जन्मी हुई एक लड़की ई. १९०० में, दस वर्ष की अवस्था में एक नाटक मण्डल में सम्मिलित हुई थी। उसने उस अवस्था में कई नाटक लिखे थे। उसकी माता के कथनानुसार वह पाँच वर्ष की वय में कई छोटी-मोटी कविताएँ बना लेती थी। उसकी लिखी हुई कुछ कविताएँ महारानी विक्टोरिया के पास थी। उस समय उस बालिका का अंग्रेजी ज्ञान भी आश्चर्यजनक था। वह कहती थी कि मैं अंग्रेजी पढ़ी नहीं हूँ, परन्तु उसे जानती जरूर हूँ।

उक्त उदाहरणों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट जान पड़ता है कि इस जन्म में देखी जाने वाली सब विलक्षणताएँ न तो वर्तमान जन्म की कृतिका ही परिणाम हैं, न माता पिता के केवल सस्कार का ही, और न केवल परिस्थिति का ही। इसलिये आत्मा के अस्तित्व की मर्यादा को गर्भ के आरम्भ से और भी पूर्व मानना चाहिये। वही पूर्व जन्म है। पूर्व जन्म में इच्छा या प्रवृत्ति द्वारा जो सस्कार संचित हुये हों, उन्हीं के आधार पर उपर्युक्त शब्दाओं का तथा विलक्षणताओं का सुसंगत समाधान हो जाता है। जिस युक्ति से एक पूर्व जन्म सिद्ध हुआ, उसी के बल से अनेक पूर्व जन्म की परम्परा सिद्ध हो जाती है। क्योंकि

अपरिमित ज्ञान-शक्ति एक जन्म के अभ्यास का फल नहीं हो सकती। इस प्रकार आत्मा, देह से जुदा अनादि सिद्ध होता है। अनादि तत्त्व का कभी नाश नहीं होता, इस सिद्धांत को सभी दार्शनिक मानते हैं। गीता में भी कहा है—

“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत ॥” २-२६

इतना ही नहीं, बल्कि वर्तमान शरीर के बाद आत्मा का अस्तित्व माने बिना अनेक प्रश्न हल ही नहीं हो सकते।

बहुत लोग ऐसे देखे जाते हैं कि वे इस जन्म में तो प्रामाणिक जीवन बिताते हैं, परन्तु रहते हैं दरिद्री। और ऐसे भी देवे जाते हैं कि जो न्याय, नीति और धर्म का नाम सुनकर चिढ़ते हैं, परन्तु होते हैं वे सब तरह से सुखी। ऐसी अनेक व्यक्तिय मिल सकते हैं, जो हैं तो स्वयं दोषी, और उनके दोषों का-अपराधों का-फल भोग रहे हैं दूसरे,। एक हत्या करता है और दूसरा पकड़ा जाकर फासी पर लटकाया जाता है। एक करता है चोरी और पकड़ा जाता है दूमरा। अब हम पर विचार करना चाहिये कि जिनको अपनी अच्छी या बुरी कृति का बदला इस जन्म में नहीं मिला, उनकी कृति क्या यो ही विफल हो जायगी? यह कहना कि कृति विफल नहीं होती, यदि कर्त्ता को फल नहीं मिला तो भी उसका असर समाज के या देश के अन्य लोगों पर होता ही है, सो भी ठीक नहीं। क्योंकि मनुष्य जो कुछ करता है वह सब दूसरी के लिये ही नहीं। रात-दिन परोपकार करने में निरत महात्माओं की भी दृष्टि, दूसरों की भलाई करने के निमित्त से अपना परमात्मत्व प्रकट करने की ही रहती है। विश्व की व्यवस्था में इच्छा का बहुत जगह स्थान है। ऐसी दशा में वर्तमान देह के साथ इच्छा के भूत रा भी नाश मान लेना युक्तिसंगत नहीं। मनुष्य अपने

जीवन की आखिरी घड़ी तक ऐसी ही कोशिश करता रहना है, जिससे कि अपना भला हो। यह नहीं कि ऐसा करने वाले सब भ्रान्त ही होते हैं। बहुत आगे पहुँचे हुये स्थिरचित्त व शान्त प्रज्ञावान् योगी भी इसी विचार से अपने साधन को सिद्ध करने की चेष्टा में लगे रहते हैं कि इस जन्म में नहीं तो दूसरे में ही सही, किसी समय हम परमात्मभाव को प्रकट कर ही लेंगे। इसके सिवाय सभी के चित्त में यह स्फुरणा हुआ करती है कि मैं बराबर कायम रहूँगा। शरीर, नष्ट होने के बाद चेतन का अस्तित्व यदि न माना जाय तो व्यक्ति का उद्देश्य कितना संकुचित बन जाता है और कार्य क्षेत्र भी कितना अल्प रह जाता है ? औरों के लिये जो कुछ किया जाय परन्तु वह अपने लिये किये जाने वाले कामों के बराबर हो नहीं सकता। चेतन की उत्तर मर्यादा को वर्तमान देह के अन्तिम क्षण तक मान लेने से व्यक्ति को महत्वाकांक्षा एक तरह में छोड़ देनी पड़ती है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, परन्तु मैं अपना उद्देश्य अवश्य सिद्ध करूँगा, यह भावना मनुष्य के हृदय में जितना बल प्रकटा सकती है, उतना बल अन्य कोई भावना नहीं प्रकटा सकती। यह भी नहीं कहा जा सकता कि उक्त भावना मिथ्या है, क्योंकि उमका आविर्भाव नैसर्गिक और सर्वविदित है। विकासवाद भले ही भौतिक रचनाओं को देखकर जड़ तत्त्वों पर खड़ा किया गया हो, पर उमका विषय चेतन भी बन सकता है। इन सब बातों पर ध्यान देने से यह माने बिना सतोष नहीं होता कि चेतन एक स्वतन्त्र तत्त्व है। वह जानते या अनजानते जो अच्छा बुरा कर्म करता है, उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है और इसलिये उसे पुनर्जन्म के चक्कर में घूमना पड़ता है। बुद्ध भगवान् ने भी पुनर्जन्म माना है।

पक्का निर्गन्धरवादी जर्मन पण्डित निट्शे, कर्मचक्रकृत् पूर्वजन्म को मानता है। यह पुनर्जन्म का स्वीकार आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व को मानने के लिये प्रबल प्रमाण है।

कर्म-तत्त्व के विषय में जैनदर्शन की विशेषता—जैनदर्शन में प्रत्येक कर्म की बध्यमान, सत् और उदयमान, ये तीन अवस्थाएँ मानी हुई हैं। उन्हें क्रमशः बन्ध, मत्ता और उदय कहते हैं। जैनदर्शन में भी कर्म की इन अवस्थाओं का वर्णन है। उनमें बध्यमान कर्म को 'क्रियमाण' मत्कर्म को 'सचित' और उदयमान कर्म को 'प्रारब्ध' कहा है। किन्तु जैनशास्त्र में ज्ञानावर्णनीय आदि रूप में कर्म के ८ तथा १४८ भेदों में वर्गीकरण किया है और उनके द्वारा नमारी आत्मा की अनुभव सिद्ध भित्त-भित्त अवस्थाओं का जैसा खुलासा किया गया है, वैसा किसी भी जैनदर्शन में नहीं है। पातञ्जल दर्शन में कर्म के ज्ञानि, आयु और भोग, ये तीन तरह के विपाक बतलाये हैं, परन्तु जैनदर्शन में कर्म के सम्बन्ध में दिये गये विचार के सामने यह वर्णन नाममात्र का है।

आत्मा के साथ कर्म का क्या सम्बन्ध होता है? किन-किन कारणों से होता है? किस कारण से कर्म में कौसी शक्ति पैदा होती है? कम, अधिक से अधिक और कम से कम कितने समय तक आत्मा के साथ लगा रह सकता है? आत्मा के साथ क्या भी कर्म, रिजने समय तक विपाक देने में असमर्थ है। विपाक का नियत समय भी बदला जा सकता है या नहीं? यदि दसरा जा सकता है तो उनके लिये कैसे आत्मपरिणाम आवश्यक है? एक कर्म, अन्य कर्मरूप काय बन सकता है? इसकी प्रत्यक्षता के तीव्र-मन्द मत्तित्वा किस प्रकार बदली जा सकती है? शीघ्र से विपाक देने यात्रा कर्म पहले ही काय और

किस तरह भोगा जा सकता है ? कितना भी बलवान् कर्म क्यों न हो, पर उसका विपाक शुद्ध आत्मिक परिणामो मे कैसे रोक दिया जाता है ? कभी-कभी आत्मा के गतग प्रयत्न करने पर भी कर्म, अपना विपाक बिना भोगवाये नहीं छूटता ? आत्मा, किस तरह कर्म का कर्त्ता और किस तरह भोक्ता है ? इतना होने पर भी वस्तुतः आत्मा मे कर्म का कर्तृत्व और भोक्तृत्व किस प्रकार नहीं है ? सक्लेशरूप परिणाम अपनी आकर्षण शक्ति से आत्मा पर एक प्रकार की सूक्ष्म रज का पटल किस तरह डाल देते है ? आत्मा वीर्य-शक्ति के आविर्भाव के द्वारा इस सूक्ष्म रज के पटल को किस तरह उठा फेंक देता है ? स्वभावतः शुद्ध आत्मा भी कर्म के प्रभाव से किस-किस प्रकार मलिन-सा दीखता है ? और बाह्य हजारो आवरणो के होने पर भी आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से च्युत किस तरह नहीं होता ? वह अपनी उत्क्रान्ति के समय पूर्ववद्ध तीव्र कर्मो को भी किस तरह हटा देता है ? वह अपने मे वर्तमान परमात्म-भाव को देखसे के लिये जिस समय उत्सुक होता है उस समय उसके और अन्तरायभूत कर्म के बीच कैसा द्वन्द्व (बुद्ध) होता है ? अन्त मे वीर्यवान् आत्मा किस प्रकार के परिणामो से बलवान् कर्मो को कमजोर करके अपने प्रगति-मार्ग को निष्कण्टक करता है ? शुद्ध आत्म स्थल मे वर्तमान परमात्मदेव का साक्षात्कार कराने मे सहायक परिणाम, जिन्हे 'अपूर्वकरण' तथा 'अनिवृत्तिकरण' कहते है, उनका क्या स्वरूप है ? जीव अपनी शुद्ध-परिणाम-तरंगमाला के वैद्युतिक यन्त्र से कर्म के पहाड़ो को किस कदर चूर-चूर कर डालता है ? कभी-कभी गुलाट खाकर कर्म ही, जो कुछ देर के लिये दबे होते है, वे ही प्रगतिशील आत्मा को किस तरह नीचे पटक देते है ? कौन-

-२ कर्म, बन्ध की व उदय की अपेक्षा आपस में विरोधी हैं ? किस कर्म का बन्ध किस अवस्था में अवश्यम्भावी और किस अवस्था में अनियत है ? किस कर्म का विपाक किस हालत तक नियत और किस हालत में अनियत है ? 'आत्म सम्बन्ध अतीन्द्रिय कर्मराज किस प्रकार की आकर्षण शक्ति से स्थूल पुद्गलो को खींचा करती है और उनके द्वारा शरीर, मन, सूक्ष्म शरीर आदि का निर्माण किया करती है ? इत्यादि सख्यातीत प्रश्न, जो कर्म से सम्बन्ध रखते हैं, उनका सयुक्तिक, विस्तृत व विशद खुलासा जैनकर्म साहित्य के सिवाय अन्य किसी भी दर्शन के साहित्य से नहीं किया जा सकता। यही कर्म तत्त्व के विषय में जैनदर्शन की विशेषता है।

ग्रन्थ-परिचय—ससार में जितने प्रतिष्ठित सम्प्रदाय (धर्मगस्याए) हैं, उन सबका साहित्य दो विभागों में विभाजित है—तत्त्वज्ञान और आचार-क्रिया।

ये दोनों विभाग एक दूसरे से विलकुल ही अलग नहीं हैं। उनका सम्बन्ध वैसा ही है जैसा शरीर में नेत्र और हाथ पैर आदि अन्य अवयवों का। जैन सम्प्रदाय का साहित्य भी तत्त्वज्ञान और आचार, इन दो विभागों में बटा हुआ है। यह ग्रन्थ पहले विभाग में सम्बन्ध रखता है, अर्थात् इसमें विधिनिषेधात्मक क्रिया का वर्णन नहीं है, किन्तु इसमें वर्णन है तत्त्व का। यों तो जैनदर्शन में अनेक तत्त्वों पर विविध दृष्टि से विचार किया है, पर इस ग्रन्थ में उन सबका वर्णन नहीं है। इसमें प्रधानतया कर्मतत्त्व का वर्णन है। आत्मवादी सभी दर्शन किसी न किसी रूप में कर्म को मानते ही हैं, पर जैन दर्शन इस सम्बन्ध में अपनी असाधारण विशेषता रखता है अथवा यों कहें कि कर्मसंख्य के विचार-प्रदेश में जैन दर्शन अपना मानी

नहीं रखा, इसलिये इस ग्रन्थ को जैन दर्शन की विवेकता का या जैनदर्शन के विचारणीय तत्त्व का ग्रन्थ कहना उचित है।

विशेष परिचय—इस ग्रन्थ का अधिक परिचय करने के लिए इसके नाम, विषय, वर्णनक्रम, रचना का मूलाधार, परिमाण, भाषा, कर्त्ता आदि अनेक बातों की ओर ध्यान देना जरूरी है।

नाम—इस ग्रन्थ के 'कर्मविपाक' और 'प्रथम कर्मग्रन्थ' इन दो नामों में से पहला नाम तो विषयानुरूप है तथा उसका उल्लेख स्वयं ग्रन्थकार ने आदि में "कम्मविवाग समासओ वुच्छ" तथा अन्त में "इ अ कम्मविवागोऽय" इस कथन में स्पष्ट ही कर दिया है। परन्तु दूसरे नाम का उल्लेख कहीं भी नहीं किया है। वह नाम केवल इसलिए प्रचलित हो गया है कि कर्मस्तव आदि अन्य कर्मविषयक ग्रन्थों में यह पहला है, इसके बिना पढ़े कर्मस्तव आदि अगले प्रकरणों में प्रवेश ही नहीं हो सकता। गिछ्छला नाम इतना प्रसिद्ध है कि पढ़ने-पढ़ाने वाले तथा अन्य लोग प्रायः उमी नाम से व्यवहार करते हैं। पहला कर्मग्रन्थ, इस प्रचलित नामसे मूल नाम यहां तक अप्रसिद्धसा हो गया है कि कर्मविपाक कहने से बहुत लोग कहने वाले का आशय ही नहीं समझते। यह बात इस प्रकरण के विषय में ही नहीं, बल्कि कर्मस्तव आदि अग्रिम प्रकरणों के विषय में भी बराबर लागू पड़ती है। अर्थात् कर्मस्तव, बन्धस्वामित्व, पङ्कशीतिक, शतक और सप्तति का कहने से क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे, पाचवे और छठे प्रकरण का मतलब बहुत कम लोग समझेंगे, परन्तु दूसरा, तीसरा, चौथा पाचवा और छठा कर्मग्रन्थ कहने से सब लोग कहने वाले का भाव समझ लेंगे।

विषय—इस ग्रन्थ का विषय कर्मतत्त्व है, पर इसमें कर्म

ने मन्वन्ध रखने वाली अनेक बातों पर विचार न करके प्रकृति-
अण पर ही प्रधानतया विचार किया है, अर्थात् कर्म की सब
प्रकृतियों का विपाक ही इसमें मुख्यतया वर्णन किया गया है।
इसी अभिप्राय से इसका नाम भी 'कर्मविपाक' रखा गया है।

वर्णन-क्रम—इस ग्रन्थ में सबसे पहले यह दिखाया है
कि कर्मवन्ध स्वाभाविक नहीं, किन्तु सहेतुक है। इसके बाद
कर्म का स्वरूप परिपूर्ण जनाने के लिये उसे चार अंशों में विभा-
जित किया है—प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश। इसके बाद
आठ प्रकृतियों के नाम और उनके उत्तर भेदों की संख्या बताई
गई है। अनन्तर ज्ञानवरणीय कर्म के स्वरूप को दृष्टांत, कार्य
और कारण द्वारा दिखलाने के लिये प्रारम्भ में ग्रन्थकार ने ज्ञान-
का निरूपण किया है। ज्ञान के पांच भेदों को और उनके अवा-
न्तर भेदों को संक्षेप में, परन्तु तत्त्व रूप से दिखाया है। ज्ञान का
निरूपण करके उसके आवरणभूत कर्म का दृष्टान्त द्वारा उद्घा-
टन (चुलासा) किया है। अनन्तर दर्शनावरण कर्म को
दृष्टान्त द्वारा समझाया है। पीछे उसके भेदों को दिखलाते हुये
दर्शन शब्द का अर्थ बतलाया है।

दर्शनावरण कर्म के भेदों में पांच प्रकार की निद्राओं
का सर्वानुभवसिद्ध स्वरूप, संक्षेप में, पर बड़ी मनोरञ्जकता से
वर्णन किया है। इसके बाद क्रम से सुखदुःखजनक वेदनीयकर्म,
सद्विश्वास और सञ्चारित्र के प्रतिबन्धक मोहनीयकर्म अक्षय जीवन-
के विरोधी आयुर्कर्म, गति, जाति आदि अनेक अवस्थाओं के
जनक नामकर्म, उच्चनीचगोत्रजनक गोत्रकर्म और लाभ आदि
में रसायन फलने वाले अन्तराय कर्म का तथा उन प्रत्येक कर्म के
भेदों का भेदों में, किन्तु अनुभवसिद्ध वर्णन किया है। अन्त में
प्रदेश वर्णन के कारण को दिखाकर ग्रन्थ समाप्त किया है।

इस प्रकार इस ग्रन्थ का प्रधान विषय कर्म का विपाक है, तथापि प्रसंगवश इसमें जो कुछ कहा गया है, उस सबको संक्षेप में पांच विभागों में बांट सकते हैं —

१-प्रत्येक कर्म के प्रकृति आदि चार अंकों का कथन, २-कर्म की मूल तथा उत्तर प्रकृतियाँ, ३-पांच प्रकार के ज्ञान और चार प्रकार के दर्शन का वर्णन, ४-सब प्रकृतियों का दृष्टान्तपूर्वक कार्य-कथन, ५-सब प्रकृतियों के कारण का कथन ।

आधार—यों तो यह ग्रन्थ कर्मप्रकृति, पंचसग्रह आदि प्राचीनतर ग्रन्थों के आधार पर रचा गया है, परन्तु इसका साक्षात् आधार प्राचीन कर्मविपाक है, जो श्री गुरुदेव का बनाया हुआ है । प्राचीन कर्मग्रन्थ १६६ गाथाप्रमाण होने से पहले पहल कर्मशास्त्र में प्रवेश करने वालों के लिये बहुत विस्तृत हो जाता है, इसलिये उसका संक्षेप केवल ६१ गाथाओं में कर दिया गया है । इतना संक्षेप होने पर भी इसमें प्राचीन कर्मविपाक की खास व तात्त्विक बात कोई भी नहीं छूटी है । इतना ही नहीं, बल्कि संक्षेप करने में ग्रन्थकार ने यहाँ तक ध्यान रखा है कि कुछ अति उपयोगी नवीन विषय, जिनका वर्णन प्राचीन कर्मविपाक में नहीं है, उन्हें भी इस ग्रन्थ में दाखिल कर दिया है । उदाहरणार्थ—श्रुतज्ञान के पर्याय आदि २० भेद तथा आठ कर्मप्रकृतियों के बन्ध के हेतु, प्राचीन कर्मविपाक में नहीं हैं, पर उनका वर्णन इसमें है । संक्षेप करने में ग्रन्थकार ने इस तत्त्व की ओर भी ध्यान रखा है कि जिस एक बात का वर्णन करने से अन्य बातें भी समानता के कारण सुगमता से समझी जा सकें वहाँ उस बात को ही बतलाना, अन्य को नहीं । इसी अभिप्राय से, प्राचीन कर्मविपाक में जैसे प्रत्येक मूल या उत्तर प्रकृति का विपाक दिखाया है वैसे इस ग्रन्थ में नहीं

दिखाया है। परन्तु आवश्यक वक्तव्य में कुछ भी कमी नहीं की गई है। इसी से इस ग्रन्थ का प्रचार सर्वसाधारण हो गया है। इसके पढ़ने वाले प्राचीन कर्मविपाक को बिना टीका-टिप्पण के अनायास ही समझ सकते हैं। यह ग्रन्थ संक्षेप रूप से होने से गवसो मुख-पाठ करने में बड़ा आसानी होती है। इसी से प्राचीन कर्म विपाक के छप जाने पर भी इसकी चाह और माग में कुछ भी कमी नहीं हुई है। इस कर्मविपाक की अपेक्षा प्राचीन कर्मविपाक बड़ा है सही, पर वह भी उससे पुरातन ग्रन्थ का संक्षेप ही है, यह बात उसकी आदि में वर्तमान “बोच्छ कर्मविवाग गुरुवड्डु समासेण” इस वाक्य से स्पष्ट है।

भाषा—यह कर्म ग्रन्थ तथा इसके आगे के अन्य सभी कर्मग्रन्थ मूल प्राकृत भाषा में हैं। इनकी टीका संस्कृत में है। मूल गाथाएँ ऐसी सुगम भाषा में रची हुई हैं कि पढ़ने वालों को थोड़ा बहुत संस्कृत का बोध हो और उन्हें कुछ प्राकृत के नियम समझा दिये जाय तो वे मूल गाथाओं के ऊपर से ही विषय का परिज्ञान कर सकते हैं। संस्कृत टीका भी बड़ी विशद भाषा में गुना से के साथ लिखी गई है, जिसमें जिज्ञासुओं को पढ़ने में बहुत सुगमता होती है।

ग्रन्थकारकी जीवनी

समय—प्रस्तुत ग्रन्थ के कर्ता श्री देवेन्द्रसूरिका समय विष्णु की १३ वीं शताब्दी का अन्त और चौदह वीं शताब्दी का आरम्भ है। उनका जन्मवासरु वि.सं. १३३७ में हुआ, ऐसा उल्लेख गुराङ्गी के १७४ वें श्लोक में स्पष्ट है, परन्तु उनके जन्म, दीक्षा, मूर्तिपद आदि के समय का उल्लेख कहीं नहीं मिलता, तथापि यह जान पड़ता है कि १२८५ में श्री जगच्चन्द्र

इस प्रकार इस ग्रन्थ का प्रधान विषय कर्म का विपाक है, तथापि प्रसंगवश इसमें जो कुछ कहा गया है, उस सबको संक्षेप में पांच विभागों में बांट सकते हैं —

१-प्रत्येक कर्म के प्रकृति आदि चार अंकों का कथन, २-कर्म की मूल तथा उत्तर प्रकृतियाँ, ३-पांच प्रकार के ज्ञान और चार प्रकार के दर्शन का वर्णन, ४-सब प्रकृतियों का दृष्टान्तपूर्वक कार्य-कथन, ५-सब प्रकृतियों के कारण का कथन ।

आधार—यों तो यह ग्रन्थ कर्मप्रकृति, पञ्चसंग्रह आदि प्राचीनतर ग्रन्थों के आधार पर रचा गया है, परन्तु इसका साक्षात् आधार प्राचीन कर्मविपाक है, जो श्री गुरुदेव का बनाया हुआ है । प्राचीन कर्मग्रन्थ १६६ गाथाप्रमाण होने से पहले पहल कर्मशास्त्र में प्रवेश करने वालों के लिये बहुत विस्तृत हो जाता है, इसलिये उसका संक्षेप केवल ६१ गाथाओं में कर दिया गया है । इतना संक्षेप होने पर भी इसमें प्राचीन कर्मविपाक की खास व तात्त्विक बात कोई भी नहीं छूटी है । इतना ही नहीं, बल्कि संक्षेप करने में ग्रन्थकार ने यहाँ तक ध्यान रखा है कि कुछ अति उपयोगी नवीन विषय, जिनका वर्णन प्राचीन कर्मविपाक में नहीं है, उन्हें भी इस ग्रन्थ में दाखिल कर दिया है । उदाहरणार्थ—श्रुतज्ञान के पर्याय आदि २० भेद तथा आठ कर्मप्रकृतियों के बन्ध के हेतु, प्राचीन कर्मविपाक में नहीं है, पर उनका वर्णन इसमें है । संक्षेप करने में ग्रन्थकार ने इस तत्त्व की ओर भी ध्यान रखा है कि जिस एक बात का वर्णन करने से अन्य बातें भी समानता के कारण सुगमता से समझी जा सकें वहाँ उस बात को ही बतलाना, अन्य को नहीं । इसी अभिप्राय से, प्राचीन कर्मविपाक में जैसे प्रत्येक मूल या उत्तर प्रकृति का विपाक दिखाया है वैसे इस ग्रन्थ में नहीं

दिखाया है। परन्तु आवश्यक वक्तव्य में कुछ भी कमी नहीं की गई है। इसी से इस ग्रन्थ का प्रचार सर्वसाधारण हो गया है। इसके पढ़ने वाले प्राचीन कर्मविपाक को बिना टीका-टिप्पण के अनायास ही समझ सकते हैं। यह ग्रन्थ संक्षेप रूप से होने से सबको मुख-पाठ करने में बड़ा आसानी होती है। इसी से प्राचीन कर्म विपाक के छप जाने पर भी इसकी चाह और माग में कुछ भी कमी नहीं हुई है। इस कर्मविपाक की अपेक्षा प्राचीन कर्मविपाक बड़ा है सही, पर वह भी उससे पुरातन ग्रन्थ का संक्षेप ही है, यह बात उसकी आदि में वर्तमान “वोच्छ कम्मविवाग गुरुवड्ढु समासेण” इस वाक्य से स्पष्ट है।

भाषा—यह कर्म ग्रन्थ तथा इसके आगे के अन्य सभी कर्मग्रन्थ मूल प्राकृत भाषा में हैं। इनकी टीका संस्कृत में है। मूल गाथाएँ ऐसी सुगम भाषा में रची हुई हैं कि पढ़ने वालों को थोड़ा बहुत संस्कृत का बोध हो और उन्हें कुछ प्राकृत के नियम समझा दिये जाय तो वे मूल गाथाओं के ऊपर से ही विषय का परिज्ञान कर सकते हैं। संस्कृत टीका भी बड़ी विशद भाषा में खुला से के साथ लिखी गई है, जिससे जिज्ञासुओं को पढ़ने में बहुत सुगमता होती है।

ग्रन्थकारकी जीवनी

समय—प्रस्तुत ग्रन्थ के कर्त्ता श्री देवेन्द्रसूरिका समय विक्रम की १३ वीं शताब्दी का अन्त और चौदह वीं शताब्दी का आरम्भ है। उनका स्वर्गवास वि.स. १३३७ में हुआ, ऐसा उल्लेख गुर्वावली के १७४ वे श्लोक में स्पष्ट है, परन्तु उनके जन्म, दीक्षा, सूरिपद आदि के समय का उल्लेख कहीं नहीं मिलता, तथापि यह जान पड़ता है कि १२८५ में श्री जगन्चन्द्र

सूरि ने तपागच्छ की स्थापना की, तब वे दीक्षित हुए होंगे। क्योंकि गच्छस्थापना के बाद श्री जगच्चन्द्रसूरि के द्वारा ही श्री देवेन्द्रसूरि और श्री विजयचन्द्रसूरि को सूरिपद दिये जाने का वर्णन गुर्वावली के १०७ वे श्लोक में है। यह तो मानना ही पड़ता है कि सूरिपद ग्रहण करने के समय श्री देवेन्द्रसूरि वय, विद्या और सयम से स्थविर होंगे। अन्यथा इतने गुरुतर पद का और खास करके नवीन प्रतिष्ठित किये गये तपागच्छ के नायकत्व का भार वे कैसे सम्हाल सकते ?

उनका सूरिपद वि स १२८५ के बाद हुआ। सूरिपद का समय अनुमान वि स १३०० मान लिया जाय, तब भी यह कहा जा सकता है कि तपागच्छ की स्थापना के समय वे नव-दीक्षित होंगे। उनकी कुल उम्र ५० या ५२ वर्ष की मान ली जाय तो यह सिद्ध है कि वि स १२७५ के लगभग उनका जन्म हुआ होगा। वि स १३०२ में उन्होंने उज्जयिनी में श्रेष्ठ वर जिनचन्द्र के पुत्र वीरधवल को दीक्षा दी, जो आगे विद्या-नन्दसूरि के नाम से विख्यात हुये। उस समय देवेन्द्रसूरि की उम्र २५-२७ वर्ष की मान ली जाय तब भी उक्त अनुमान की १२७५ के लगभग जन्म होने की पुष्टि होती है। अस्तु, जन्म का, दीक्षा का तथा सूरिपद का समय निश्चित न होने पर भी इस बात में कोई सदेह नहीं है कि वे विक्रम की १३ वीं शताब्दी के अंत में तथा चौदह वीं शताब्दी के आरम्भ में अपने अस्तित्व में भातवर्ष की, और खासकर गुजरात तथा मालवा की शोभा बढ़ा रहे थे।

जन्मभूमि, जाति आदि—श्री देवेन्द्रसूरि का जन्म किस देश में, किस जाति और किस परिवार में हुआ ? इसका कोई प्रमाण अब तक नहीं मिला। गुर्वावली के पृष्ठ १०७ से आगे

उनके जीवन का वृत्तान्त है, पर वह है बहुत सक्षिप्त । उसमें सूरिपद ग्रहण करने के बाद की बातों का उल्लेख है, अन्य बातों का नहीं । इस लिये उसके आधार पर उनके जीवन के सम्बन्ध में जहाँ कहीं उल्लेख हुआ है वह अधूरा ही है । तथापि गुजरात और मालवा में उनका अधिक विहार, इस अनुमान की सूचना कर सकता है कि वे गुजरात या मालवा में से किसी देश में जन्मे होंगे । उनकी जाति और माता-पिता के सम्बन्ध में तो साधन-अभाव से किसी प्रकार के अनुमान को अवकाश ही नहीं है ।

विद्वत्ता और चारित्र्यतत्परता—श्री देवेन्द्रसूरिजी जैन शास्त्र के पूरे विद्वान् थे, इसमें तो कोई सन्देह नहीं; क्योंकि इस बात की गवाही उनके ग्रन्थ ही दे रहे हैं । अब तक उनका बनाया हुआ ऐसा कोई ग्रन्थ देखने में नहीं आया, जिसमें उन्होंने स्वतन्त्र भाव से षड्दर्शन पर अपने विचार प्रकट किये हों, परन्तु गुर्वावली के वर्णन से पता चलता है कि वे षड्दर्शन के मार्मिक विद्वान् थे और इसीसे मन्त्रीश्वर वस्तुपाल तथा अन्य २ विद्वान् उनके व्याख्यान में आया करते थे । यह कोई नियम नहीं है कि जो जिस विषय का पण्डित हो, वह उस पर ग्रंथ लिखे ही । कई कारणों से ऐसा नहीं भी हो सकता, परन्तु श्री देवेन्द्रसूरि का जैनागमविषयक ज्ञान हृदयस्पर्शी था, यह बात असन्दिग्ध है । उन्होंने पाँच कर्मग्रन्थ, जो 'नवीन कर्मग्रन्थ' के नाम से प्रसिद्ध हैं (और जिन में से यह पहला है) सटीक रचे हैं । टीका इतनी विशद और सप्रमाण है कि उसे देखने के बाद प्राचीन कर्मग्रन्थ या उसकी टीकाएँ देखने की जिज्ञासा एक तरह से शांत हो जाती है । उनके संस्कृत तथा प्राकृत भाषा में रचे हुये अनेक ग्रन्थ इस बात की स्पष्ट सूचना करते हैं कि वे समुदाय प्राकृत भाषा के प्रखर पण्डित थे ।

श्री देवेन्द्रसूरि केवल विद्वान् ही न थे, किन्तु वे चारित्र-
धर्म में बड़े दृढ थे। इसके प्रमाण में इतना ही कहना पर्याप्त है
कि उस समय क्रियाश्रितिलता को देखकर श्रीजगच्चन्द्रसूरि ने बड़े
पुरुषार्थ और निःसीम त्याग से, जो क्रियोद्वार किया था, उसका
निर्वाह श्री देवेन्द्रसूरि ने ही किया। यद्यपि श्री जगच्चन्द्रसूरि ने
श्री देवेन्द्रसूरि तथा श्री विजयचन्द्रसूरि दोनों को आचार्य पद-
पर प्रतिष्ठित किया था, तथापि गुरु के आरम्भ किये हुये क्रियो-
द्वारके दुर्धर कार्य को श्री देवेन्द्रसूरि ही सम्हाल सके। तत्कालीन
शिथिलाचार्य का प्रभाव उन पर कुछ भी नहीं पड़ा। इसमें
उलटा श्री विजयचन्द्रसूरि, विद्वान् होने पर भी प्रमाद के-चगुल में
फस गये और शिथिलाचारी हुये। (गुर्वावली पद्य १२२ से आगे)
अपने सहचारी को शिथिल देख, समझाने पर भी उनके न
समझने से अन्त में श्री देवेन्द्रसूरि ने अपनी क्रियारुचि के कारण
उनमें अलग होना पसंद किया। इससे यह बात साफ प्रमाणित
होती है कि वे बड़े दृढ मन के और गुरु भक्त थे। उनका हृदय
मेमा सस्कारी था कि उसमें गुण का प्रतिबिम्ब तो शीघ्र पड़
जाता था, दोष का नहीं, क्योंकि १० वी ११ वी १२ वी, १३ वी
शताब्दी में जो श्वेताम्बर तथा दिगम्बर के अनेक असाधारण
विद्वान् हुये, उनकी विद्वत्ता, ग्रन्थनिर्माणपटुता और चारित्रप्रि-

✽ उदाहरणार्थ—श्री गर्गऋषि, जो दशवी शताब्दी में हुये,
उनके कर्म विपाक का संक्षेप इन्होंने किया। श्री नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्र-
वर्ती, जो ११ वी शताब्दी में हुये, उनके रचित गोम्मतसार से श्रुतज्ञान
के पदश्रुतादि बीस भेद पहले कर्मग्रन्थ में दाखिल किये, जो श्वेताम्बरीय
अन्य ग्रन्थ में अब तक देखने में नहीं आये। श्रीमलयागिरिसूरि, जो १२
वी शताब्दी में हुये, उनके ग्रन्थ के तो वाक्य के वाक्य इनके बनाये
टीका आदि में दृष्टिगोचर होत हैं।

यता आदि गुणों का प्रभाव तो श्री देवेन्द्रसूरि के हृदय पर पडा,
 * परन्तु उस समय जो अनेक शिथिलाचारी थे, उनका असर
 इन पर कुछ भी नहीं पडा ।

श्री देवेन्द्रसूरि के शुद्धक्रियापक्षपाती होने से अनेक मुमुक्षु-
 जो कल्याणार्थी व सविग्न-पाक्षिक थे, वे आकर उनसे मिल गये
 थे । इस प्रकार उन्होंने ज्ञान के समान चरित्र को भी स्थिर
 रखने व उन्नत करने में अपनी शक्ति का उपयोग किया था ।

गुरु—श्री देवेन्द्रसूरि के गुरु थे श्री जगच्चन्द्रसूरि, जिन्होंने
 श्री देवभद्र उपाध्याय की मदद से क्रियोद्धार का कार्य आरम्भ
 किया था । इस कार्य में उन्होंने अपनी असाधारण त्यागवृत्ति
 दिखाकर औरों के लिए आदर्श उपस्थित किया था । उन्होंने
 आजन्म आयविल व्रत का नियम लेकर घी, दूध आदि के लिए
 जैनशास्त्र में व्यवहार किये गये विकृत शब्द को यथार्थ सिद्ध
 किया । इस कठिन तपस्या के कारण वडगच्छ का 'तपागच्छ'
 नाम हुआ और वे तपागच्छ के आदि सूत्रधार कहलाये ।
 मन्त्रीश्वर वस्तुपाल ने गच्छपरिवर्तन के समय श्री जगच्चन्द्र-
 सूरिश्वर की बहुत अर्चा-पूजा की । श्री जगच्चन्द्रसूरि तपस्वी
 ही न थे, किन्तु वे प्रतिभाशाली भी थे, क्योंकि गुर्वावली में
 यह वर्णन है कि उन्होंने चित्तौड की राजधानी अघाट (अहड)
 नगर में ३२ दिगम्बरवादियों के साथ वाद किया था और उसमें
 वे हीरे के समान अभेद्य रहे थे । इस कारण चित्तौड नरेश की
 ओर से उनको 'हीरत्य' की पदवी (गुर्वावलि पद्य ८८ से आगे)
 मिली थी । उनकी कठिन तपस्या, शुद्ध बुद्धि और निरवद्य
 चारित्र्य के लिए यही प्रमाण बस है कि उनके स्थापित किये हुये

* यथा श्री हीरविजयसूरि, श्रीमद् न्यायविशागद महामहोपाध्याय
 यशोविजयगणि, श्रीमद् न्यायाम्भोनिधि विजयानन्दसूरि आदि ।

तपागच्छ के पाट पर आज तक * ऐसे विद्वान्, क्रियातत्पर और शासन प्रभावक आचार्य्य वरावर होते आये हैं कि जिनके सामने बादशाहो ने, हिन्दू नरपतियो ने और बड़े-बड़े विद्वानो ने सिर झुकाया है ।

परिवार—श्री देवेन्द्रसूरि का परिवार कितना बड़ा था, इसका स्पष्ट खुलाला तो कही देखने में नहीं आया, पर (पद्य १५३ में) इतना लिखा मिलता है कि अनेक सविग्न मुनि, उनके आश्रित थे । गुर्वावली में उनके दो शिष्य—श्री विद्यानन्द और श्रीधर्मकीर्ति का उल्लेख है । ये दोनों भाई थे । 'विद्यानन्द' नाम, सूरिपद के पीछे का है । उन्होंने 'विद्यानन्द' नाम का व्याकरण बनाया है । धर्मकीर्ति उपाध्याय ने, जो सूरिपद लेने के बाद 'धर्मघोष' नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने भी कुछ ग्रन्थ रचे हैं । ये दोनों शिष्य, अन्य शास्त्रों के अतिरिक्त जैनशास्त्र के अच्छे विद्वान् थे । इसका प्रमाण, उनके गुरु श्री देवेन्द्रसूरि की कर्मग्रन्थ की वृत्ति के अन्तिम पद्य से मिलता है । उन्होंने लिखा है कि 'मेरी बनाई हुई इस टीका को श्री विद्यानन्द और श्रीधर्मकीर्ति, दोनों विद्वानों ने शोध है ।' इन दोनों का विस्तृत वृत्तान्त 'जैननन्वादश' के १२ वे परिच्छेद में दिया है ।

ग्रन्थ—श्री देवेन्द्रसूरि के कुछ ग्रन्थ, जिसका हाल मालूम हुआ है, उनके नाम नीचे लिखे जाते हैं—१ श्राद्धदिन कृत्य सूत्रवृत्ति, २ मटीक पाच नवीन कर्म ग्रन्थ, ३ सिद्धपचाशिका सूत्रवृत्ति, ४ धर्मरत्नवृत्ति, ५ मुदर्शनचरित्र, ६ चैत्यवदनादि नाट्यत्रय, ७ वदार्थवृत्ति, ८ मिरिउसहवद्धमाण प्रमुख स्तवन, ९ सिद्धदण्डिका, १० सारवृत्तिदशा ।

इनमें में प्रायः बहुत ग्रन्थ जैनधर्म प्रसारक सभा भावनगर, ज्ञानानन्द-सभा भावनगर, और देवचन्द-लालाभाई पुस्तक-द्वार-पन्थ मूगन' की ओर से छप चुके हैं ।

॥ जय नानेश ॥

श्री देवेन्द्रसूरि विरचित कर्मविपाक नामक

प्रथम कर्मग्रन्थ

मङ्गल और कर्मका स्वरूप -

सिरि वीरजिणं वंदिय, कम्मविवाग समासओ वुच्छं ।
कीरइ जिएण हेउहिं, जेणं तो भण्णए कम्मं ॥ १ ॥

मं (सिरिवीरजिण) श्री वीर जिनेन्द्र को (वदिय) नमस्कार
करके (समासओ) संक्षेप से (कम्मविवाग) कर्मविपाक नामक
ग्रन्थ को (वुच्छं) कहूंगा, (जेण) जिस कारण, (जिएण) जीव के
द्वारा (हेउहिं) हेतुओं से मिथ्यात्व, कृपाय आदि से (कीरइ)
लिया जाता है—अर्थात् कर्मयोग्य पुद्गलद्रव्य अपने-अपने प्रदेशों
के साथ मिला लिया जाता है (तो) इसलिये वह आत्मसम्बद्ध
पुद्गलद्रव्य, (कम्म) कर्म (भण्णए) कहलाता है ॥१॥

भावार्थ—राग द्वेषके जीतनेवाले श्री महावीर को नमस्कार
करके कर्म के अनुभव का जिसमें वर्णन है, ऐसे कर्म विपाक नामक
ग्रन्थ को संक्षेप में कहूंगा । मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कृपाय
और योग-इन हेतुओं से जीव, कर्मयोग्य पुद्गलद्रव्य को अपने
आप प्रदेशों के साथ बाध लेता है इनलिये आत्मसम्बद्ध पुद्गल-
द्रव्य को कर्म कहते हैं ।

श्री घोर—श्री मन्द का अर्थ है लक्ष्मी, उनके दो भेद हैं

अन्तरग और बाह्य । अनतज्ञान, अनतदर्शन, अनतमुख, अनत-वीर्य आदि आत्मा के स्वाभाविक गुणों को अन्तरगलक्ष्मी कहते हैं । १ अशोक वृक्ष, २ सुरपुष्पवृष्टि, ३ दिव्यध्वनि, ४ चामर, ५ आसन, ६ भामण्डल, ७ दुन्दुभि, और ८ आतपत्र ये आठ महा-प्रातिहार्य हैं, इनको बाह्यलक्ष्मी कहते हैं ।

जिन-मोह, राग, द्वेष, काम, क्रोध, आदि अन्तरग शत्रुओं को जीतकर जिसने अपने अनतज्ञान, अनतदर्शन आदि गुणों को प्राप्त कर लिया है, उसे “जिन” कहते हैं ।

कर्म-पुद्गल उसे कहते हैं, जिसमें रूप, रस, गन्ध, और स्पर्श हो, पृथ्वी, पानी, आग और हवा, पुद्गल से बने हैं । जो पुद्गल, कर्म बनते हैं, वे एक प्रकार की अत्यन्त सूक्ष्म रज अथवा धूलि हैं जिसको इन्द्रिया, यन्त्र की मदद से भी नहीं जान सकती । सर्वज्ञ परमात्मा अथवा परम अवधिज्ञान वाले योगी ही उस रज को देख सकते हैं, जीव के द्वारा जब वह रज, ग्रहण की जाती है तब उसे कर्म कहते हैं ।

शरीर में तेल लगाकर कोई धूलि में लोटे, तो धूलि उसके शरीर में चिपक जाती है, उसी प्रकार मिथ्यात्व, कपाय, योग आदि से जीव के प्रदेशों में जब परिस्पन्द होता है-अर्थात् हल चल होती है, तब, जिस आकाश में आत्मा के प्रदेश हैं, वही के, अनत कर्मयोग्य पुद्गलपरमाणु, जीव के एक २ प्रदेश के साथ बन्ध जाते हैं । इस प्रकार जीव और कर्म का आपस में बन्ध होता है । दूध और पानी का तथा आग का और लोहे के गोले का जैसे सम्बन्ध होता है उसी प्रकार जीव और पुद्गल का सम्बन्ध होता है ।

कर्म और जीव का अनादि काल से सम्बन्ध चला आ रहा है । पुगने कर्म अपना फल देकर आत्मप्रदेशों से जुड़े हो जाते हैं

और नये कर्म प्रति समय बन्धते जाते हैं। कर्म और जीव का मादि सम्बन्ध मानने से यह दोष आता है कि “मुक्त जीवों को भी कर्मबन्ध होना चाहिये” ।

कर्म और जीव का अनादि-अनन्त तथा अनादि सात दो प्रकार का सम्बन्ध है। जो जीव मोक्ष पा चुके हैं या पावेंगे उनका कर्म के साथ अनादि-सान्त सम्बन्ध है, और जिनका अभी मोक्ष न होगा उनका कर्म के साथ अनादि-अनन्त सम्बन्ध है। जिन जीवों में मोक्ष पाने की योग्यता है उन्हें भव्य, और जिनमें योग्यता नहीं है उन्हें अभव्य कहते हैं।

जीव का कर्म के साथ अनादि काल से सम्बन्ध होने पर भी जब जन्म-मरण-रूप ससार में छूटने का समय आता है तब जीव को विवेक उत्पन्न होता है- अर्थात् आत्मा और जड की भिन्नता मालूम हो जाती है। तप-ज्ञान-रूप अग्नि के बल से वह सम्पूर्ण कर्ममल को जलाकर शुद्ध सुवर्ण के समान निर्मल हो जाता है। यही शुद्ध आत्मा ईश्वर है, परमात्मा है अथवा ब्रह्म है।

श्री शंकराचार्य भी उक्त अवस्था में पहुँचे हुये जीव को पञ्चह-शब्द से स्मरण करते हैं —

प्राक्कर्मं प्रविलाप्यतां चित्तिबलात्ताप्युत्तरैः शिलप्यतां ।

प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम् ॥

अर्थात् ज्ञानबल से पहले बाधे हुये कर्मों को गला दो, नये कर्मों का बन्ध मत होने दो और प्रारब्ध कर्म को भोगकर क्षीण कर दो, उसके बाद पर ब्रह्मस्वरूप में अनन्त काल तक बने रहो। पुराने कर्मों के गलाने को “निर्जरा” और नये कर्मों का बन्ध न होने देने को “सर्वर” कहते हैं।

जब तक शत्रु का स्वर्ग्य समझ में नहीं आता तब तक उस

पर विजय पाना असम्भव है। कर्म से बढकर कोई शत्रु नहीं है जिस ने आत्मा की अखण्ड शान्ति का नाश किया है। अतएव उस शान्ति की जिन्हे चाह है, वे कर्म का स्वरूप जाने भगवान वीर की तरह कर्म शत्रु का नाश कर अपने अमली स्वरूप को प्राप्त करें और अपनी 'वेदाहमेत परम महान्तमादित्यवर्ण तमस परस्तात' की दिव्यध्वनि को सुनाते रहे। इसी के लिये कर्म ग्रन्थ बने हुये हैं।

कर्म बन्ध के चार भेद तथा मूल उत्तर प्रकृतियों की संख्या -

पयइठिइरसपएसा त चउहा सोयगस्स दिट्ठंता ।

मूलपगइट्ठउत्तर पगई अडवन्नसयमेय ॥ २ ॥

(त) वह कर्म बन्ध (सोयगस्स) लड्डु के (दिट्ठंता) दृष्टांत में (पयइठिइर सपएसा) प्रकृति, स्थिति, रस और प्रदेश की स्पेक्षा में (चउहा) चार प्रकार का है (मूलपगइठु) मूल प्रकृतिया आठ और (उत्तर पगई अडवन्न सयमेय) उत्तर प्रकृतिया एक सो अट्ठावन १५८ हैं ॥ २ ॥

भावार्थ—पयम गाथा में कर्म का स्वरूप कहा गया है, उस के बन्ध के चार भेद हैं—१ प्रकृति बन्ध, २ स्थिति बध, ३ रस बध और ४ प्रदेश बध। इन चार भेदों को समझने के लिये लड्डु का दृष्टांत दिया गया है। कर्म की मूल प्रकृतिया ८ और उत्तर प्रकृतिया १५८ हैं।

१-जीव के द्वारा ग्रहण किये हुये कर्म पुद्गलो में भिन्न स्वभावों का अर्थात् शक्तियों का पदा होना, प्रकृति बन्ध कहलाता है।

२-जीव के द्वारा ग्रहण किये हुये कर्म पुद्गलो में अमुक काल तक अपने स्वाभावों को त्याग न कर जीव के साथ रहने का काल मर्यादा का होना, स्थिति बध कहलाता है।

३-जीव के द्वारा ग्रहण किये हुये कर्मपुद्गलो मे रस के नरतमभावका, अर्थात् फल देने की न्यूनाधिक शक्ति का होना, रसवन्ध कहलाता है । रसवन्ध को अनुभागवन्ध और अनुभववन्ध भी कहते हैं ।

४-जीव के साथ, न्यूनाधिक परमाणु वाले कर्मस्कन्धो का सम्बन्ध होना, प्रदेशवन्ध कहलाता है । इस विषय का एक श्लोक इस प्रकार है —

स्वभावः प्रकृतिः प्रोक्तः, स्थितिः कालावधारणम् ।

अनुभागो रसो ज्ञेयः, प्रदेशो दलसञ्चयः ॥

अर्थात्-स्वभाव को प्रकृति कहते हैं, काल की मर्यादा को स्थिति, अनुभाग को रस और दलों की मख्या को प्रदेश कहते हैं ।

दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक मे प्रकृति आदि का र्वम्प इस प्रकार समझना चाहिये —

वातनाशक पदार्थों से-मोठ, मिर्च, पीपल आदि से बने हुये लड्डुओ का स्वभाव जिस प्रकार वायु के नाश करने का है, पित्तनाशक पदार्थों से बने हुये लड्डुओ का स्वभाव जिस प्रकार पित्त के दूर करने का है, कफनाशक पदार्थों से बने हुये लड्डुओ का स्वभाव जिस प्रकार कफ के नाश करने का है, उसी प्रकार आत्मा के द्वारा ग्रहण किये हुये कुछ कर्म पुद्गलो मे आत्मा के ज्ञान गुण के धारण करने की शक्ति उत्पन्न होती है कुछ कर्म पुद्गलो मे आत्मा के पवनगुणो को एक देने की शक्ति पैदा होती है कुछ कर्मपुद्गलो मे आत्मा के आनन्द गुण को रिषा देने की शक्ति पैदा होती है, कुछ कर्मपुद्गलो मे आत्मा की अनन्त सामर्थ्य को दवा देने की शक्ति पैदा होती है, इन नरतम निम्न चित्त कर्मपुद्गलो मे निम्न निम्न-प्रकार की प्रगतियो के अर्थात् शक्तियों के बन्ध को अर्थात् उपर होने को प्रवन्ध कहते हैं ।

कुछ लड्डू एक सप्ताह तक रहते हैं, कुछ लड्डू एक महीने तक, कुछ लड्डू एक साल तक, कुछ लड्डू एक महीने तक, इस तरह लड्डूओं की जुदी-जुदी काल मर्यादा होती है, काल मर्यादा को स्थिति कहते हैं, स्थिति के पूर्ण होने पर, लड्डू अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं अर्थात् बिगड़ जाते हैं, उसी प्रकार कोई कर्म दल आत्मा के साथ मत्तर क्रोडा क्रोडी सागरोपम तक, कोई कर्म दल बीस क्रोडाक्रोडी सागरोपम तक, कोई कर्म दल अन्तर्नृहर्त तक रहते हैं, इस तरह जुदे-जुदे कर्म दलों में, जुदी-जुदी स्थितियों को अर्थात् अपने स्वभाव को त्याग न कर आत्मा के साथ बने रहने की काल मर्यादाओं का बन्ध अर्थात् उत्पन्न होना, स्थिति बन्ध कहलाता है। स्थिति के पूर्ण होने पर कर्म दल अपने स्वभाव को छोड़ देते हैं—आत्मा से भिन्न हो जाते हैं।

कुछ लड्डूओं में मधुर रस अधिक, कुछ लड्डूओं में कम, कुछ लड्डूओं में कटुरस अधिक, कुछ लड्डूओं में कम, इस तरह मधुर कटु आदि रसों की न्यूनाधिकता देखी जाती है, उसी प्रकार कुछ कर्म दलों में शुभ रस अधिक, कुछ कर्म दलों में कम, कुछ कर्म दलों में अशुभ रस अधिक, कुछ कर्म दलों में कम, इस तरह विविध प्रकार के अर्थात् तीव्र तीव्रतर, तीव्रतम, मन्द मन्दतर, मन्दतम शुभ अशुभ रसों का कर्म पुद्गलो में बन्धना अर्थात् उत्पन्न होना, रस बन्ध कहलाता है।

शुभ कर्मों का रस, ईख द्राक्षादि के रस के सदृश मधुर होता है जिसके अनुभव से जीव खुश होता है। अशुभ कर्मों का रस, नीम आदि के रस के सदृश कड़ुआ होता है, जिसके अनुभव से जीव बुरी तरह घबरा उठता है। तीव्र, तीव्रतर तीव्रतम आदि को समझने के लिये दृष्टांतर के तौर पर ईख या नीम का चार-चार सेर रस पका जाय। इस रस को स्वाभाविक रस कहना चाहिये। आच

के द्वारा औटाकर चार सेर की जगह तीन सेर वच जाय तो उसे तीव्र कहना चाहिये और औटाने से दो सेर वच जाय तो तीव्रतर कहना चाहिये और औटा कर एक सेर वच जाय तो तीव्रतम कहना चाहिये । ईख या नीम का एक सेर स्वाभाविक रस लिया जाय उसमें एक मेर पानी के मिलाने से मन्द रस बन जायगा, दो मेर पानी के मिलाने से मन्दतर रस बनेगा, तीन सेर पानी के मिलाने से मन्दतम रस बनेगा ।

कुछ लड्डुओ का परिमाण दो तोले का, कुछ लड्डुओ का ट्टाक का और कुछ लड्डुओ का परिमणा पात्र भर का होता है । उसी प्रकार कुछ कर्म दलो मे परमाणुओ की मख्या अधिक और कुछ कर्म दलो मे कम । इस तरह भिन्न-भिन्न प्रकार के परमाणु नन्याओ से युक्त कर्म दलो का आत्मा मे सम्बन्ध होना, प्रदेशबन्ध कहलाता है ।

सख्यात, असख्यात अथवा अनन्त परमाणुओ से बने हुए स्वन्ध को जीव ग्रहण नहीं करता किन्तु अनन्तानन्त परमाणुओ से बने हुए स्वन्ध को ग्रहण करता है ।

मूलप्रकृति—कर्मों के मुख्य भेदों को मूलप्रकृति कहते हैं ।

उत्तरप्रकृति—कर्मों के अवान्तर भेदों को उत्तरप्रकृति कहते हैं ।

कर्म की मूलप्रकृतियों के नाम और हर एक मूलप्रकृति के अवान्तर भेदों की—उत्तर भेदों की नन्या —

इह नाणदसणावरणवेयमोहाउनामगोयाणि ।

यिग्धं च पणनवदुअट्टवीसचउतिसयदुपणविहं ॥३॥

(३॥) इस शान्द में (नाणदसणावरणवेय मोहाउनाम-

गोत्राणि) ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र (च) और (निम्न) अन्तराग, ये आठ कर्म कहे जाते हैं। इनके क्रमशः (पणवन दुअट्टवीस चउत्तिम यदुपणविह) पाच, नव, दो, अट्टाईस, चार, एक सौ तीन, दो और पाच भेद हैं ॥३॥

भावार्थ—आठ कर्मों के नाम ये हैं—१ ज्ञानावरणीय, २ दर्शनावरणीय, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ आयु, ६ नाम, ७ गोत्र और ८ अन्तराय। पहले कर्म के उत्तर भेद पाच, दूसरे के नव, तीसरे के दो, चौथे के अट्टाईस, पाचवें के चार, छठे के एक सौ तीन, सातवें के दो और आठवें के उत्तर भेद पाच हैं। इस प्रकार आठो कर्मों के उत्तर भेदों की संख्या १५८ होती है।

चेतना आत्मा का गुण है, उसके (चेतना के) पर्याय को उपयोग कहते हैं। उपयोग के दो भेद हैं—ज्ञान और दर्शन। ज्ञान को साकार उपयोग कहते हैं और दर्शन को निराकार उपयोग। जो उपयोग पदार्थों के विशेष धर्मों का—जाति, गुण, क्रिया आदि का ग्राहक है, वह ज्ञान कहा जाता है और जो उपयोग पदार्थों के सामान्य धर्म का अर्थात् सत्ता का ग्राहक है, उसे दर्शन कहते हैं।

१—जो कर्म, आत्मा के ज्ञानगुण को आच्छादित करे—इक देवे, उसे ज्ञानावरणीय कहा जाता है।

२—जो कर्म आत्मा के दर्शन गुण को आच्छादित करे, वह दर्शनावरणीय कहा जाता है।

३—जो कर्म आत्मा को सुख दुःख पहुँचावे, वह वेदनीय कहा जाता है।

४—जो कर्म स्व पर विवेक में तथा स्वरूपरमण में बाधा पहुँचाता है, वह मोहनीय कहा जाता है। अथवा—जो कर्म आत्मा के सम्यक्त्व गुण का और चरित्र गुण का घात करता है, उसे मोहनीय कहते हैं।

५-जिस कर्म के अस्तित्व से (रहने से) प्राणी जीता है तथा क्षय होने से मरना है, उसे आयु कहते हैं ।

६-जिस कर्म के उदय से जीव नारक, तिर्यञ्च आदि नामों में सम्बोधित होता है अर्थात् अमुक जीव नारक है, अमुक तिर्यञ्च है, अमुक मनुष्य है, अमुक देव है, इस प्रकार कहा जाता है, उसे नाम कहते हैं ।

७-जो कर्म, आत्मा को उच्च तथा नीच कुल में जन्मावे उसे गोत्र कहते हैं ।

८-जो कर्म आत्मा के वीर्य, दान, लाभ, भोग और उपभोग रूप शक्तियों का घात करता है, वह अन्तराय कहा जाता है ।

जानावरणीय की पाच उत्तर प्रकृतियों को कहने के लिये पहले ज्ञान के भेद दिखलाते हैं —

मइसुयओहीमण केवलाणि नाणाणि तत्थ मइनाण ।

वज्जणवग्गहचउहा मणनयणविणिदियचउक्का ॥४॥

(मइसुयओहीमण केवलाणि) मति, श्रुत, अवधि, मन परमेश और केवल ये पाच (नाणाणि) ज्ञान हैं । (तत्थ) उनमें पहला (मइनाण) मतिज्ञान अद्वैत प्रकार का है, जो इस प्रकार—(मणनयणाविणिदियचउक्का) मन और प्राण के सिवा अन्य सब उद्वियों को लेकर (वज्जणवग्गह) व्युत्थनावग्रह (चउहा) ज्ञान प्रसार का है ॥ ४ ॥

भावार्थ—अब आठ कर्मों की उत्तर प्रकृतियाँ समझ ली जाती हैं । प्रथम जानावरणीय कर्म है, इनकी उत्तर प्रकृतियों में मणनयण के लिये ज्ञान के भेद दिखाने हैं, क्योंकि ज्ञान के भेद समझ में आ जाने में, इनके आवरण मरणात्मा में समझ में आ

मनते हैं । ज्ञान के मुख्य भेद पांच हैं, उनके नाम १ मतिज्ञान, २ श्रुतज्ञान, ३ अवधिज्ञान ४ मन पर्यायज्ञान और ५ केवलज्ञान । इन पांचों के हर एक के अवातर भेद अर्थात् उत्तर भेद हैं । मतिज्ञान के अट्ठाईस भेद हैं । चार इस गाथा में कहे गये, बाकी के अगली गाथा में कहे जायेंगे । इस गाथा में कहे हुए चार भेदों के नाम यह हैं—स्पर्शनेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह, घ्राणेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह, रसनेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह और श्रवणेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह । आख और मन में व्यञ्जनावग्रह नहीं होता । कारण यह है कि आख और मन, ये दोनों पदार्थों में अलग रहकर ही उनको ग्रहण करते हैं, और व्यञ्जनावग्रह में तो इन्द्रियों का पदार्थों के साथ संयोग सम्बन्ध का होना आवश्यक है । आख और मन “अप्राप्यकारी” कहलाते हैं, और अन्य इन्द्रियाँ ‘प्राप्यकारी’ । पदार्थों से मिलकर उनको ग्रहण करने वाली इन्द्रियाँ प्राप्यकारी और पदार्थों में बिना मिले ही उनको ग्रहण करने वाली इन्द्रियाँ अप्राप्यकारी हैं । तात्पर्य यह है कि, जो इन्द्रियाँ प्राप्यकारी हैं, उन्हीं से व्यञ्जनावग्रह होता है, अप्राप्यकारी से नहीं । आँखों में डाला हुआ अजन, आँख से नहीं देखता, और मन, गरीब के अन्दर रहकर ही बाहरी पदार्थों को ग्रहण करता है, अतएव ये दोनों प्राप्यकारी नहीं हो सकते ।

१—इन्द्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसे मति ज्ञान कहते हैं ।

२—शास्त्रों के वाचने तथा सुनने से जो अर्थ ज्ञान होता है, वह श्रुत ज्ञान है ।

अथवा—प्रति ज्ञान के अनन्तर होने वाला और शब्द तथा अर्थ की पर्यालोचना जिसमें हो, ऐसा ज्ञान, श्रुत ज्ञान कहलाता है । जैसे कि घट शब्द के सुनने पर अथवा आँख से घड़े के देखने

पर उसके बनाने वाले का, उसके रग का अर्थात् तन्मन्वन्धो भिन्न-भिन्न विषयो का विचार करना, श्रुत ज्ञान कहलाता है ।

३-इन्द्रिय तथा मन की सहायता के बिना मर्यादा को लिङ्ग रूप वाले द्रव्य का जो ज्ञान होता है उसे अवधिज्ञान कहते हैं ।

४-इन्द्रिय और मन की मदद के बिना, मर्यादा को लिङ्ग रूप नहीं जीवों के मनोगत भावों को जानना, मन पर्याय ज्ञान कहा जाता है ।

५-समार के भूत भविष्य तथा वर्तमान बान के संपूर्ण पदार्थों का युगपत् (एक साथ) जानना, केवल ज्ञान कहा जाता है ।

आदि के दो ज्ञान मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, निश्चय नयने परीक्ष ज्ञान है और व्यवहार नयने प्रत्यक्ष ज्ञान ।

अन्त में तीन ज्ञान-अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है । नेवनज्ञान को सकल प्रत्यक्ष कहते हैं और अवधि ज्ञान तथा मन पर्यायज्ञान को देश प्रत्यक्ष ।

आदि के दो ज्ञानों में इन्द्रिय और मन की अपेक्षा नहीं है किन्तु अन्त में तीन ज्ञानों में इन्द्रिय, मन की अपेक्षा नहीं रहती ।

व्यञ्जनावग्रह—अव्यक्त ज्ञान रूप अव्यावग्रह में पहचाने वाला अन्यन्त अव्यक्त ज्ञान, व्यञ्जनावग्रह कहा जाता है । तात्पर्य यह है कि इन्द्रियों का पदार्थ के साथ जड़ सम्बन्ध होता है नर "विमपीदम्" (यह कुछ है) ऐसा अस्पाट ज्ञान होता है उसे अव्यावग्रह कहते हैं । उसमें पहचाने होने वाला, अन्यन्त अस्पाट ज्ञान व्यञ्जनावग्रह कहलाता है । यह व्यञ्जनावग्रह पदार्थों की समझ के ग्रहण करने पर होता है अर्थात् प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रतीति होती है बाद में व्यञ्जनावग्रह ।

स्पर्शनेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह—स्पर्श-इन्द्रिय के द्वारा दो

अत्यन्त अव्यक्त ज्ञान होता है, वह स्पर्शनेन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह है । इसी प्रकार तीनों इन्द्रियो से होने वाले व्यञ्जनावग्रहों को भी समझना चाहिये ।

व्यञ्चनावग्रह का जघन्य काल, आवलिका के अमग्न्यान्वे भाग जितना है और उत्कृष्ट काल व्वासोच्छ्वास पृथक्त्व अर्थात् दां व्वासोच्छ्वास से लेकर नव व्वासोच्छ्वास तक है ।

मति ज्ञान के शेष भेद तथा श्रुत ज्ञान के उत्तर भेदों की सख्या —

अत्थुगह ईहावायधारणा करणमाणसेहि छहा ।

इय अट्ठवीसभेयं चउदसहा वीसहा व सुयं ॥५॥

(अत्थुगहईहावाय धारण) अर्थावग्रह, ईहा, अपाय और धारण, ये प्रत्येक, (करणमाणसेहि) करण अर्थात् पाच इन्द्रिया और मन से होते हैं इसलिये (छहा) छ प्रकार है (इय) इस प्रकार मति ज्ञान के (अट्ठवीसभेय) अट्ठाईस भेद हुये (सुय) श्रुतज्ञान (चउदसहा) चौदह प्रकार का (व) अथवा (वीसहा) बीस प्रकार का है ॥ ५ ॥

भावार्थ—मति के अट्ठाईस भेदों में से चार भेद पहले कह चुके हैं । अब शेष चौबीस भेद यहाँ दिखलाते हैं — १ अर्थावग्रह, २ ईहा, ३ अपाय और ४ धारणा, ये चार, मति ज्ञान के भेद हैं । ये चारों, पाचों इन्द्रियों से तथा मन से होते हैं, इसलिये प्रत्येक के छ २ भेद हुये । छ को चार से गुणने पर चौबीस सख्या हुई । श्रुतज्ञान के चौदह भेद होते हैं और बीस भेद भी होते हैं ।

१-पदार्थ के अव्यक्त ज्ञान को अर्थावग्रह कहते हैं, जैसे 'यह कुछ है ।' अर्थावग्रह में भी पदार्थ के वर्ण गन्ध आदि का ज्ञान

नशी होता । इसके छह भेद हैं—१ स्पर्शनेन्द्रिय अर्थाविग्रह, २ रस-
नेन्द्रिय अर्थाविग्रह, ३ घ्राणेन्द्रिय अर्थाविग्रह, ४ चक्षुरिन्द्रिय
अर्थाविग्रह, ५ श्रोत्रेन्द्रिय अर्थाविग्रह और ६ मननोद्दिन्द्रिय अर्थावि-
ग्रह । अर्थाविग्रह का काल प्रमाण एक समय है ।

२-अवग्रह में जाने हुये पदार्थ के विषय में धर्म-विषयक
विचारणा को ईहा कहते हैं, जैसे कि 'यह खम्भा ही होना चाहिये,
मनुष्य नहीं ।' ईहा के भी छह भेद हैं —स्पर्शनेन्द्रिय ईहा, रस-
नेन्द्रिय ईहा इत्यादि । इस प्रकार आगे अपाय और धारणा के
भेदों को समझना चाहिये । ईहा का काल, अन्तर्मुहूर्त है ।

३-ईहा से जाने हुये पदार्थ के विषय में 'यह खम्भा ही है,
मनुष्य नहीं' इस प्रकार के धर्म विषयक निश्चयात्मक ज्ञान को
अपाय कहते हैं । अपाय और अवाय दोनों का मतलब एक ही
है । अपाय का काल-प्रमाण अन्तर्मुहूर्त है ।

४-अपाय में जाने हुये पदार्थ का कालान्तर में विस्मरण न
हो ऐसा जो दृढ ज्ञान होता है उसे धारणा कहते हैं अर्थात् अपाय
में जाने हुये पदार्थ का कालान्तर में स्मरण हो सके, इस प्रकार
के मत्स्वार्थ वाले ज्ञान को धारणा कहते हैं । धारणा का काल
प्रमाण गरुडायाम तथा असम्ब्यात वर्षों का है ।

मति ज्ञान को अभिनिबोधक ज्ञान भी कहते हैं । जाति
स्मरण अर्थात् पूर्व जन्म का स्मरण होना, वह भी मति ज्ञान ही
है । उपर पढ़े हुये अष्टादश प्रकार के मति ज्ञान के हर एक के
कारण-भेद होते हैं, जैसे—१ बद्ध, २ अल्प, ३ बहुविषय, ४
११ विषय, ५ क्षिप्र, ६ चिर, ७ अनिश्चित, ८ निश्चित, ९ मन्दिग्य
१० अमन्दिग्य, ११ ध्रुव और १२ अध्रुव । शब्द, नगाटे आदि
ई पादों के शब्दों में से क्षयोरगम की विविधता के कारण, १

कोई जीव बहुत से वाद्यों के पृथक्-पृथक् शब्द सुनता है, कोई २ जीव अल्प शब्द को सुनता है, ३ कोई जीव प्रत्येक वाद्य के शब्द के, तार मन्द्र आदि बहुत प्रकार के विशेषों को जानता है, ४ कोई साधारण तौर से एक ही प्रकार के शब्द को सुनता है, ५ कोई जल्दी से सुनता है, ६ कोई देरी से सुनता है, ७ कोई ध्वजा के द्वारा देव मन्दिर को जानता है, ८ कोई विना पताका के ही उसे जानता है, ९ कोई सशय सहित जानता है, १० कोई विना मशय के जानता है, ११ किसी को जैसा पहिले जान हुआ था वैसा ही पीछे भी होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता, उसे ध्रुव ग्रहण कहते हैं, १२ किसी के पहले तथा पीछे होने वाले ज्ञान में न्यूनाधिक रूप फर्क हो जाता है, उसे अध्रुवग्रहण कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय के अवगह, ईहा, अपाय आदि के भेद समझना चाहिये। इस तरह श्रुतनिश्चित मतिज्ञान के २८ को १० में गुण ने पर ३३६ भेद होते हैं। अश्रुतनिश्चित मति ज्ञान के चार भेद हैं। उनको ३३६ में मिलाने से मति ज्ञान के ३८० भेद होते हैं। अश्रुतनिश्चित के चार भेद—१ औत्पात्तिकी बुद्धि, २ वैनयिकी, ३ कार्मिकी और ४ पारिणामिकी।

(१) औत्पात्तिकी बुद्धि—किसी प्रभग पर, कार्य सिद्ध करने में एकाएक प्रकट होती है।

(२) वैनयिकी—गुरुओं की सेवा से प्राप्त होने वाली बुद्धि।

(३) कार्मिकी—अभ्यास करते करते प्राप्त होने वाली बुद्धि।

(४) पारिणामिकी—दीर्घायु को बहुत काल तक ससार के अनुभव से प्राप्त होने वाली बुद्धि।

श्रुतिनिश्चित मतिज्ञान के अट्ठाईस भेदों का यन्त्र

गर्भन- इन्द्रिय	घ्राण इन्द्रिय	मरुत इन्द्रिय	श्रवण इन्द्रिय	चक्षु - इन्द्रिय	मन- नोइन्द्रिय	२८
१ व्यञ्जन अवग्रह	१ व्यञ्जन अवग्रह	१ व्यञ्जन अवग्रह	१ व्यञ्जन अवग्रह	०	०	८
२ अर्थ अवग्रह	२ अर्थ- अवग्रह	२ अर्थ- अवग्रह	२ अर्थ- अवग्रह	१ अर्थ- अवग्रह	१ अर्थ- अवग्रह	६
३ ईहा	३ ईहा	३ ईहा	३ ईहा	२ ईहा	२ ईहा	६
४ अपाय	४ अपाय	४ अपाय	४ अपाय	३ अपाय	३ अपाय	६
५ धारणा	५ धारणा	५ धारणा	५ धारणा	४ धारणा	४ धारणा	६

श्रुतज्ञान के चौदह भेद -

अक्षरं मन्त्री सम्म साडअ ग्यनु सपञ्चवसियं च ।

गमियं अगपविट्ठं सत्तवि एए सपडिवक्खा ॥ ६ ॥

(अक्षरं) अक्षरश्रुत, (मन्त्री) मन्त्रिश्रुत, (गम्यं) गम्य-
श्रुत, (साडअ) सादिश्रुत (च) ज्ञान (सपञ्चवसियं) सपञ्च-
वसिश्रुत (गमियं) गमिश्रुत और (अगपविट्ठं) अगपविट्ठश्रुत
(एए) ए (सपडिवक्खा) सपडिवक्खा है ॥ ६ ॥

भावार्थ—पहले कहा गया है कि श्रुतज्ञान के चौदह अथवा बीस भेद होते हैं। यहा चौदह भेदों को कहते हैं। गाथा में मान भेदों के नाम दिये हैं, उनमें अन्य मान भेद, मप्रतिपक्ष शब्द में लिये जाते हैं। जैसे कि अक्षरश्रुत का प्रतिपक्षी अनक्षरश्रुत, सजिश्रुत का प्रतिपक्षी असजिश्रुत इत्यादि। चौदहों नाम ये हैं—

१ अक्षरश्रुत, २ अनक्षरश्रुत, ३ सजिश्रुत, ४ असजिश्रुत, ५ सम्यक्श्रुत, ६ मिथ्याश्रुत, ७ सादिश्रुत, ८ अनादिश्रुत, ९ पर्यवसितश्रुत, १० अपर्यवसितश्रुत, ११ गमिकश्रुत, १२ अगमिकश्रुत, १३ अगप्रविष्टश्रुत, और १४ अगवाह्यश्रुत।

१—अक्षर के तीन भेद हैं, १ सज्ञाक्षर, २ व्यजनाक्षर और ३ लब्धक्षर। जुदी लिपिया जो लिखने के काम में आती हैं उनको सज्ञाक्षर कहते हैं। अकार से लेकर हकार तक के वर्ण जो उच्चारण के काम में आते हैं, उनको व्यजनाक्षर कहते हैं अर्थात् जिनका बोलने में उपयोग होता है, वे वर्ण व्यजनाक्षर कहलाते हैं। सज्ञाक्षर और व्यजनाक्षर में भाव श्रुत होता है, इसलिये इन दोनों को द्रव्य श्रुत कहते हैं। शब्द के सुनने या रूप के देखने आदि से, अर्थ की प्रतीति के माध्यम से जो अक्षरों का ज्ञान होता है, उसे लब्धक्षर कहते हैं।

२—छीकना, चुटकी बजाना, सिर हिलाना इत्यादि सकेतोसे औरों का अप्रिप्राय जानना अनक्षर श्रुत है।

३—जिन पञ्चेन्द्रिय जीवों को मन है, वे सजी, उनका श्रुत, सजिश्रुत है।

सजी का अर्थ है सज्ञा जिनको हो। सज्ञा के तीन भेद हैं—दीर्घकालिकी, हेतुवादोपदेशिकी और दृष्टिवादोपदेशिकी।

(क) मैं अमुक काम कर चुका, अमुक काम कर रहा हूँ, अमुक काम करूँगा, इस प्रकार का भूत, वर्तमान औ भवि-

पद का ज्ञान जिसमें होता है, वह दीर्घकालिकी सजा है। सजि श्रुत में जो सजी गिये जाने हैं, वे दीर्घकालिकी सजा वाले हैं। यह सजा, देव तारक तथा गर्भज निर्यश्च मनुष्यो को होती है।

(ख) अपने शरीर के पालन के लिये इष्ट वस्तु में प्रवृत्ति और अनिष्ट वस्तु में निवृत्ति के लिये उपयोगी, मात्र वर्तमान गान्ध्या ज्ञान जिससे होता है, वह हेतुवादोपदेशिकी सजा है। यही सजा ईन्द्रिय आदि असजी जीवों को होती है।

(ग) दृष्टिवादोपदेशिकी सजा, चतुर्दशपूर्वधर को होती है।

८-जिन जीवों को मन ही नहीं है, वे असजी हैं, उनका धन, असजीश्रुत कहा जाता है।

५-सम्यक्श्रुत-सम्यग्दृष्टि जीवों का श्रुत सम्यक्श्रुत है।

६-मिथ्यादृष्टि जीवों का श्रुत, मिथ्याश्रुत है।

७-सादिश्रुत-जिसका आदि हो वह सादिश्रुत है।

८-अनादिश्रुत-जिसका आदि न हो, वह अनादिश्रुत है।

९-अपर्ययनितश्रुत-जिसका अन्त हो, वह अपर्ययनितश्रुत है।

१०-अपर्ययनितश्रुत-जिसका अन्त न हो, वह अपर्ययनितश्रुत है।

११-गमिकश्रुत-जिसमें एक तरीके पाठ हो वह गमिकश्रुत है। जैसे दृष्टिवाद।

१२-अगमिकश्रुत-जिसमें एक तरीके पाठ न हो, वह अगमिकश्रुत है। जैसे सानिकश्रुत।

१३-अष्टप्रविष्टश्रुत-आचारारण्य आदि द्वाय अंगों के हैं, वे अष्टप्रविष्टश्रुत कहते हैं।

१४-अग्निवाह्यश्रुत-द्वादशाङ्गी से जुदा, दशवैकालिक-उत्तराध्ययन-प्रकटनादिका ज्ञान, अग्निवाह्यश्रुत कहा जाता है।

सादिश्रुत, अनादिश्रुत, सपर्यवसितश्रुत और अपर्यवसितश्रुत—ये प्रत्येक, द्रव्य-क्षेत्र काल-भाव की अपेक्षा से चार-चौर प्रकार के हैं। जैसे—द्रव्य को लेकर एक जीव की अपेक्षा से श्रुत-ज्ञान, सादि-सपर्यवसित है अर्थात् जब जीव को सम्यक्त्व प्राप्त हुआ, तब साथ में श्रुतज्ञान भी हुआ, और जब वह सम्यक्त्व का वमन (त्याग) करता है तब, अथवा केवली होता है तब श्रुत-ज्ञान का अन्त हो जाता है। इस प्रकार एक जीव की अपेक्षा में श्रुतज्ञान, सादि-सान्त है।

सब जीवों की अपेक्षा से श्रुतज्ञान अनादि-अनन्त है क्योंकि ससार में पहले पहल अमुक जीव को श्रुतज्ञान हुआ तथा अमुक जीव के मुक्त होने से श्रुतज्ञान का अन्त होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता अर्थात् प्रवाह रूप से सब जीवों की अपेक्षा से श्रुतज्ञान अनादि-अनन्त है।

क्षेत्र की अपेक्षा से श्रुतज्ञान, सादि-सान्त तथा अनादि-अनन्त है। जब भरत तथा ऐरावत क्षेत्र में तीर्थ की स्थापना होती है, तब से द्वादशाङ्गी रूप श्रुत की आदि और जब तीर्थ का विच्छेद होता है, तब श्रुत का भी अन्त हो जाता है, इस प्रकार श्रुतज्ञान सादिसात हुआ। महाविदेह क्षेत्र में तीर्थ का विच्छेद कभी नहीं होता इसलिये वहाँ श्रुतज्ञान, अनादि-अनन्त है।

काल की अपेक्षा श्रुतज्ञान सादि-सान्त और अनादि-अनन्त है। उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल की अपेक्षा से श्रुतज्ञान सादि-सान्त है, क्योंकि तीसरे आरे के अन्त में और चौथे तथा पाचवें आरे में रहता है और छठे आरे में नष्ट हो जाता है। नो उत्सर्पिणी-नो अवसर्पिणी काल की अपेक्षा से श्रुतज्ञान अनादि

अनत है । महाविदेह क्षेत्र में नोउत्सर्पिणी-नोअवसर्पिणी काट है अर्थात् उक्त क्षेत्र उत्सर्पिणी-अवसर्पिणीरूप काल का विभाग नहीं है । भाव की अपेक्षा में श्रुतज्ञान सादि-मान तथा अनादि अनत है । भव्य की अपेक्षा में श्रुतज्ञान सादि सात तथा अभव्य की अपेक्षा में कुश्रुत, अनादि-अनत है । भव्यत्व और अभव्यत्व दोनों जीव के परिणामिक भाव हैं । यहा श्रुत शब्द में मन्व-वश्रत तथा कुश्रुत दोनों का अर्थ एक ही है । इसी तरह अपर्य-वर्मान और अनत दोनों अर्थ का एक है ।

श्रुतज्ञान के बीस भेद—

पज्जय अक्खर पय संघाय पडिवत्ति तह्य अणुओगो ।

पाहुडपाहुड पाहुड वत्थु पुच्चा य ससमासा ॥ ७ ॥

(पज्जय) पर्यायश्रुत, (अक्खर) अक्षरश्रुत, (पय) पद-श्रुत, (संघाय) सपातश्रुत, (पडिवत्ति) प्रतिपत्तिश्रुत, (तह्य) इसी प्रकार (अणुओगो) अनुयोगश्रुत, (पाहुडपाहुड) प्राभूत प्राभूतश्रुत, (पाहुड) प्राभूतश्रुत, (वत्थु) वन्तुश्रुत (य) और (पुच्चा) पूर्वश्रुत, ये दसों (ससमासा) समान नहीं हैं । अर्थात् दसों के साथ "समासा" शब्द को जोड़ने में हमारे दस भेद नहीं होते हैं ॥ ७ ॥

भाषार्थ—इन सातों में श्रुतज्ञान के बीस भेद बने गये हैं ।
 उनके नाम—१ पर्यायश्रुत, २ पर्यायसमानश्रुत, ३ अक्षरश्रुत, ४ अक्षरसमानश्रुत, ५ पदश्रुत, ६ पदसमानश्रुत, ७ सपातश्रुत, ८ सपातसमानश्रुत, ९ प्रतिपत्तिश्रुत, १० प्रतिपत्तिगमानश्रुत, ११ अनुयोगश्रुत, १२ अनुयोगसमानश्रुत, १३ प्राभूत-प्राभूतश्रुत, १४ प्राभूत-प्राभूतसमानश्रुत, १५ प्राभूतश्रुत, १६ प्राभूतसमान-

श्रुत, १७ वस्तुश्रुत, १८ वस्तुसमाश्रुत, १९ पूर्वश्रुत, २० पूर्वसमाश्रुत ।

१-उत्पत्ति के प्रथम समय में, लब्धिअपर्याप्त, सूक्ष्म निगोद के जीव को जो कुश्रुत का अंश होता है, उससे दूसरे समय में ज्ञान का जितना अंश बढ़ता है, वह पर्यायश्रुत है ।

२-उक्त पर्यायश्रुत के समुदाय को अर्थात् दो, तीन, आदि सख्याओं को पर्यायसमाश्रुत कहते हैं ।

३-आकार आदि लब्धक्षरो में से किसी एक अक्षर को अक्षरश्रुत कहते हैं ।

४-लब्धक्षरो के समुदाय को अर्थात् दो, तीन आदि सख्याओं को अक्षरसमाश्रुत कहते हैं ।

५-जिस अक्षर समुदाय से पूरा अर्थ मालूम हो वह पद, और उसके ज्ञान को पदश्रुत कहते हैं ।

६-पदों के समुदाय का ज्ञान पदसमाश्रुत है ।

७-गति आदि चौदह मार्गणाओं में से, किसी एक मार्गणा के एक देश के ज्ञान को मङ्गलानश्रुत कहते हैं । जैसे गति मार्गणा के चार अवयव हैं, देवगति, मनुष्यगति, तिर्यञ्चगति और नारक-गति । इनमें से एक का ज्ञान सघातश्रुत है ।

८-किसी एक मार्गणा के अनेक अवयवों का ज्ञान, सघातसमाश्रुत है ।

९-गति, इन्द्रिय आदि द्वारों में से किसी एक द्वार के जरिये समस्त ससार के जीवों को जानना, प्रतिपत्तिश्रुत है ।

१०-गति आदि दो चार द्वारों के जरिये जीवों का ज्ञान प्रतिपत्तिसमाश्रुत है ।

११-'सतपथपरुवणया दव्वपमाण च' इस गाथा में कहे हुये

अनुयोग द्वारों में से किसी एक के द्वारा जावादि प्रदार्थों को जानना अनुयोग श्रुत है ।

१२-एक में अधिक दो तीन अनुयोग द्वारों का ज्ञान, अनु-
यागममासश्रुत है ।

१३-दृष्टिवाद के अन्दर प्राभूत प्राभूत नामक अधिकार
है, उनमें से किसी एक ज्ञान प्राभूत-प्राभूत श्रुत है ।

१४-दो चार प्राभूत-प्राभूता के ज्ञान को प्राभूत-प्राभूतम-
मासश्रुत कहते हैं ।

१५-जिन प्रकार बड़े उद्दे श्यों का एक अध्ययन होता है,
यैसे ही कई प्राभूतप्राभूतों का एक प्राभूत होता है, उसका एक का
ज्ञान, प्राभूतश्रुत है ।

१६-एक में अधिक प्राभूतों का ज्ञान, प्राभूतममास श्रुत है ।

१७-कई प्राभूतों का एक वस्तु नामक अधिकार होता है ।

उसका एक का ज्ञान, वस्तुश्रुत है ।

१८-दो चार वस्तुओं का ज्ञान, वस्तुममासश्रुत है ।

१९-अनेक वस्तुओं का एक पूव होता है । उसका एक का
ज्ञान, पूवश्रुत है ।

२०-दो चार यावत् चौदह पूर्वों का ज्ञान, पूर्वममासश्रुत है ।

चौदह पूर्वों के नाम ये हैं—१ उत्पाद, २ आघ्रायणीय,
३ धीर्नप्रवाद, ४ अग्निप्रवाद ५ ज्ञानप्रवाद, ६ सत्यप्रवाद
७ अयमप्रवाद, ८ कर्मप्रवाद, ९ प्रत्याग्यानप्रवाद, १० विद्याप्रवाद,
११ अज्ञान, १२ प्राणप्रवाद, १३ श्रित्वाग्निमान और १४ लोक-
प्रवाद । अथवा द्रव्य क्षेत्र, कार्य और भाव की अपेक्षा से
ये ज्ञान चार प्रकार के हैं । ज्ञान के चार में, अनुज्ञान, नाना-
प्रमाण, मध्यम, न्यून, नव वाद और नव भावों से जानते हैं ।

अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान और केवलज्ञान के भेद —

अणुगामि वड्ढमाणय पडिवाईयरविहा छहा ओही ।

रिउमइविउलमई मणनाणं केवलमिगविहाणं ॥८॥

(अणुगामि) अनुगामि, (वड्ढमाणय) वर्धमान, (पडिवाई) प्रतिपाति तथा (इयरविहा) दूसरे प्रतिपक्षि-भेदो से (ओही) अवधिज्ञान, (छहा) छ प्रकार का है । (रिउमह) ऋजुमति और (विउलमई) विपुलमति यह दो, (मणनाण) मन पर्यवज्ञान है । (केवलमिगविहाण) केवलज्ञान एक ही प्रकार का है अर्थात् उसके भेद नहीं हैं ॥८॥

भावार्थ—अवधिज्ञान दो प्रकार का है—भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय । जो अवधिज्ञान जन्म से ही होता है उसे भवप्रत्यय कहते हैं और वह देवो तथा नारक जीवों को होता है । किन्ही-किन्ही मनुष्यो तथा तिर्यञ्चो को जो अवधिज्ञान होता है, वह गुण-प्रत्यय कहलाता है । तपस्या, ज्ञान की आराधना आदि कारणो से गुण-प्रत्यय अवधिज्ञान होता है । इस गाथा मे गुण-प्रत्यय अवधिज्ञान के छ भेद दिखलाये हैं — १ अनुगामि, २ अनुगामि, ३ वर्धमान, ४ हीयमान, ५ प्रतिपाति और ६ अप्रतिपाति ।

१—एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी जो अवधिज्ञान, आख के समान ही साथ ही रहे, उसे अनुगामि कहते हैं । तात्पर्य यह है कि जिस जगह जीव मे यह ज्ञान प्रकट होता है, वह जीव उस जगह से, मख्यात या असख्यात योजन के क्षेत्रो को चारो तरफ जैसे देखता है, उसी प्रकार दूसरी जगह जाने पर भी उतने ही क्षेत्रो को देखता है ।

२-जो अनुगामि ने उल्टा हो अर्थात् जिस जगह अवधि-
ज्ञान प्रकट हुआ हो, वहा से अन्यत्र जाने पर वह ज्ञान नहीं रहे ।

३-जो अवधिज्ञान, परिणाम विशुद्धि के साथ, द्रव्य, क्षेत्र,
तत्त्व, भाव की मर्यादा को लिए दिन-दिन बड़े उसे वर्धमान
अवधि कहते हैं ।

४-जो अवधिज्ञान परिणामो की अशुद्धि से दिन-दिन घटे-
राम होता जाय, उसे हीनमान अवधि कहते हैं ।

५-जो अवधिज्ञान, फूक से दीपक के प्रकाश के समान
बसायक गायब हो जाय-बुना जाय, उसे प्रतिपत्ति अवधि
कहते हैं ।

६-जो अवधिज्ञान केवल ज्ञान से, अन्तर्बुद्धि पहले प्रकट
होता है, और बाद केवलज्ञान में समा जाता है उसे अप्रतिपत्ति
अवधि कहते हैं । इसी अप्रतिपत्ति को परमावधि भी कहते हैं ।
अथवा द्रव्य, क्षेत्र, तत्त्व और भाव की अपेक्षा अवधिज्ञान चार
प्रकार का है ।

द्रव्य-अवधिज्ञानी जघन्य में अर्थात् तम में कम अनन्त
गति द्रव्यों को जानते और देखते हैं । उत्कृष्ट में अर्थात् अक्षि
त अक्षि सम्पूर्ण गति द्रव्यों को जानते तथा देखते हैं ।

क्षेत्र-अवधिज्ञानी कम में कम अगुण से अनगुणात्त भाग
जिन्हें क्षेत्र से द्रव्यों को जानते तथा देखते हैं । अक्षि में अक्षि
अक्षि में, क्षेत्र-प्रमाण समस्त गतियों को जान सम्मते तथा देख
करते हैं ।

अक्षि में हीं पदार्थ नहीं है तथापि वह समस्त भाग
को जानते हैं अक्षि में हीं प्रमाण अनगुणात्त भाग जिन्हें क्षेत्र
को समस्त पदार्थ देखते क्षेत्र के गति-द्रव्यों को जानते तथा देखते हैं ।

शक्ति अवधिज्ञानी में होती है । अवधिज्ञान के सामर्थ्य को दिखलाने के लिए अमृत्कल्पना की गई है ।

काल—कम से कम, अवधिज्ञानी आवलिका के अनन्त्यातवे भाग जितने काल के रूपि द्रव्यों को जानता तथा देखता है और अधिक से अधिक, अमृत्य उत्सर्पिणी-अवसर्पिणी प्रमाण, अतीत और अनागत काल के रूपिपदार्थों को जानता तथा देखता है ।

भाव—कम से कम, अवधिज्ञानी रूपिद्रव्य के अनन्त भावों को—पर्यायों को जानता तथा देखता है । और अधिक से अधिक भी अनन्त भावों को जानता तथा देखता है । अनन्त के अनन्त भेद होते हैं, इसलिए जघन्य और उत्कृष्ट अनन्त में फर्क समझना चाहिए । उक्त अनन्त भाव, सम्पूर्ण भावों के अनन्तवे भाग जितना है । जिस प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव के मति तथा श्रुत को मतिअज्ञान तथा श्रुतअज्ञान कहते हैं, उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि जीव के अवधि को विभग कहते हैं ।

मन पर्यायिज्ञान के दो भेद हैं,—१ ऋजुमति और २ विपुलमति ।

१—दूसरे के मन में स्थित पदार्थ के सामान्य स्वरूप को जानना अर्थात् इसने घड़े को लाने तथा रखने का विचार किया है, इत्यादि साधारण रूप से जानना, ऋजुमति ज्ञान कहलाता है ।

२—दूसरे के मन में स्थित पदार्थ के अनेक पर्यायों को जानना अर्थात् इसने जिस घड़े का विचार किया है वह अमुक धातु का है, अमुक जगह का बना हुआ है, अमुक रंग का है, इत्यादि विशेष अवस्थाओं के ज्ञान को विपुलमतिज्ञान कहते हैं । अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा मन पर्यायिज्ञान के चार भेद हैं ।

द्रव्यसे-ऋजुमति मनोवर्गणा के अनन्त प्रदेशवाले अनन्त पदार्थों को देखता है और विपुलमति, ऋजुमति की अपेक्षा अधिक प्रदेशों वाले स्थानों को अधिक स्पष्टता से देखता है ।

क्षेत्रसे-ऋजुमति तिरछी दिशा में ढाई द्वीप, उर्ध्व दिशा में (ऊपर) ज्योतिष्चक्र के ऊपर का तल और अधोदिशों में (नीचे) पृथ्वी उद्योयिजय तक के सभी जीव के मनोगत भावों को देखता है । विपुलमति, ऋजुमति की अपेक्षा ढाई अंगुल अधिक तिरछे दिश के सभी जीव के मनोगत भावों को देखता है ।

कालसे-ऋजुमति पल्योपम के अमर्यादवे भाग जितने भूतजान तथा भविष्य काल के मनोगत भावों को देखता है । विपुलमति, ऋजुमति की अपेक्षा कुछ अधिक काल के, मन में, विनिर्गत, या मन में जिनका चिन्तन होगा, ऐसे पदार्थों को देखता है ।

भावसे-ऋजुमति मनोगत द्रव्य के अनमर्याद पर्यायों को देखता है और विपुलमति ऋजुमति की अपेक्षा कुछ अधिक पर्यायों को देखता है ।

य प्रज्ञान में किसी प्रकार का भेद नहीं है । सम्पूर्ण द्रव्य और उनके सम्पूर्ण पर्यायों की वैश्वज्ञानी एक ही समय में ज्ञान होता है । अर्थात् भूत, भविष्य और वर्तमान का कोई भी परि-
कीर्ण नहीं होता । उसे निरावयव ज्ञान और धात्विक ज्ञान भी कहते हैं । मन परमज्ञान और वैश्वज्ञान परमज्ञानी को होता है, अन्य को नहीं । माया मयदेवी को वैश्वज्ञान हुआ । अन्य को वह भाव में सम्प्रेषित होती ।

इस परम वैश्वज्ञान के २८, ऋजुमति के १४ पक्षों में २८,

अवधिज्ञान के ६, मन पर्याय के २, तथा केवलज्ञान का १, इन सब भेदों को मिलाने से, पाँचों ज्ञानों के ५१ अथवा ५७ भेद होते हैं ।

अब उनके आवरणों को कहते हैं —

एसि ज आवरणं पडुव्व चक्खुस्स तं तयावरणं ।

दसणचउ पणनिद्वा वित्तसमं दंसणावरणं ॥ ६ ॥

(चक्खुस्स) आँख के (पडुव्व) पट-पट्टी के समान, (एसि) इन मति आदि पाँच ज्ञानों का (ज) जो (आवरण) आवरण है, (त) वह (तयावरण) उनका आवरण कहा जाता है अर्थात् मतिज्ञान का आवरण, मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञान का आवरण, श्रुतज्ञानावरण, इस प्रकार दूसरे आवरणों को भी समझना चाहिये । (दसणावरण) दर्शनावरण कर्म, (वित्तसम) वेत्ती-दर्शन के सदृश है । उसके नव भेद हैं, सो इस प्रकार-(दसणचउ) दर्शनावरण-चतुष्क और (पणनिद्वा) पाँच निद्राएँ ॥ ९ ॥

भावार्थ—ज्ञान के आवरण करने वाले कर्म को ज्ञानावरण अथवा ज्ञानावरणीय कहते हैं । जिस प्रकार आँख पर कपड़े की पट्टी लपेटने से वस्तुओं के देखने में रुकावट होती है, उसी प्रकार ज्ञानावरण के प्रभाव से आत्मा को, पदार्थों के जानने में रुकावट पट्टवती है । परन्तु ऐसी रुकावट नहीं होती कि जिससे आत्मा को किसी प्रकार का ज्ञान ही न हो । चाहे जैसे घने बादलों से सूर्य धिर जाय तो भी उसका कुछ न कुछ प्रकाश, जिससे कि रात दिन का भेद समझा जा सकता है, जरूर बना रहता है । इसी प्रकार कर्मों के चाहे जैसे गाढ़ आवरण क्यों न हो, आत्मा को कुछ न कुछ ज्ञान होता ही रहता है । आँख की पट्टी का जो दृष्टान दिया गया है उसका अभिप्राय यह है कि, पतले कपड़े की पट्टी होगी तो कुछ ही कम दिखेगा, गाढ़े कपड़े की पट्टी होगी तो बहुत

रूप दिंगेगा उसी प्रकार ज्ञानवरण कर्मों की आच्छादन करने की शक्ति जहाँ २ होती है ।

१-भिन्न-भिन्न प्रकार के मति ज्ञानों के आवरण करने वाले भिन्न-भिन्न कर्मों को मतिज्ञानावरणीय कहते हैं । तात्पर्य यह है कि, पहले मतिज्ञान के अट्टाईस भेद कहे गये और दूसरी अपेक्षा में तीन नौ चालीस भेद भी कहे गये । उन सबों के आवरण करने वाले कर्म भी भिन्न-भिन्न हैं, उनका "मतिज्ञानावरण" इस एक शब्द में ग्रहण होता है । इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये ।

२-श्रुतज्ञान के चौदह अथवा बीस भेद कहे गये हैं, उनके आवरण करने वाले कर्मों को श्रुत ज्ञानावरणीय कहते हैं ।

३-पूर्वोक्त भिन्न-भिन्न प्रकार के अवधिज्ञानों के आवरण करने वाले कर्मों को अवधिज्ञानावरणीय कहते हैं ।

४-सर्वपर्यायज्ञान के आवरण करने वाले कर्मों को सर्वपर्याय-ज्ञानावरणीय कहते हैं ।

५-वैचल्यज्ञान के आवरण करने वाले कर्मों को वैचल्यज्ञानावरणीय कहते हैं । उन पाँचों ज्ञानावरणों में वैचल्यज्ञानावरण करणार्हता है और दूसरे चार देशघाती । दर्शनावरणीय करणार्हता व समान है । जिस प्रकार मारपाल, जिन पुरुष में वह समान है, उसको राजा के पास जाने नहीं देता, चाहे राजा उस देश में भी रहे । इसी प्रकार दर्शनावरण कर्म तीव्र स्वीकार्य व क्षम्य है । क्षम्य का अर्थ है कि उसे मर्यादित पहुँचाया है । दर्शनावरणार्हता और पाँच निद्राओं को निवारण दर्शनावरणीय कर्म भेद होते हैं, जो आगे दिखानावेगे ।

दर्शनावरणीयकर्म-

पञ्चदृष्टिदृष्टिअचक्षुर्नेतिदियओहियेवनेति च ।

यस्यमिह सामन्न तन्नावरण तयं जडहा ॥१०॥

(चानुदिष्टि) चक्षुः का अर्थ है दृष्टि अर्थात् आग, (अचक्षुः नामदिय) अचक्षुः का अर्थ है गण इन्द्रिया अर्थात् आग को छोड़ कर अन्य चार इन्द्रिया (ओहि) अवधि और (केवलेहि) केवल इन में (दमण) दर्शन होता है जिसे कि (इह) इस शास्त्र में (सामन्त) सामान्य उपयोग कहते हैं। (तस्मावरण) उसका आवरण, (तय चउहा) उन दर्शनों के चार नामों के भेद से चार प्रकार का है। (च) “केवलेहि च” इस ‘च’ शब्द से, शेष इन्द्रियों के साथ मन के ग्रहण करने की सूचना दी गई है।

भावार्थ—दर्शनावरण-चतुष्क का अर्थ है दर्शनावरण के चार भेद, वे ये हैं—१ चक्षुर्दर्शनावरण, २ अचक्षुर्दर्शनावरण, ३ अवधिदर्शनावरण और ४ केवलदर्शनावरण।

१—आख के द्वारा जो पदार्थों के सामान्य धर्म का ग्रहण होता है, उसे चक्षुर्दर्शन कहते हैं। उस सामान्य ग्रहण को रोकने वाला कर्म चक्षुर्दर्शनावरण है।

२—आख को छोड़कर त्वचा, जीभ, नाक, कान और मन से जो पदार्थों के सामान्य धर्म का प्रतिभास होता है, उसे अचक्षुर्दर्शन कहते हैं। उसका आवरण, अचक्षुर्दर्शनावरण है।

३—इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना ही आत्मा को रूपिद्रव्य के सामान्य धर्म का जो बोध होता है, उसे अवधिदर्शन कहते हैं। उसका आवरण अवधिदर्शनावरण है।

४—ससार के सम्पूर्ण पदार्थों का जो सामान्य अवबोध होता है उसे केवलदर्शन कहते हैं। उसका आवरण केवलदर्शनावरण कहा जाता है।

विशेष—चक्षुर्दर्शनावरण कर्म के उदयसे एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और त्रीन्द्रिय जीवों को जन्म से ही आखे नहीं होती। चतुरिन्द्रिय

आप व नद्रिय जीवों की आगे उक्त कर्म के उदय से नष्ट हो जाती
 १. जवा ग्लोधी आदि के हो जाने से उनसे कम दीय पड़ता है ।
 २. प्रकाश, आप इन्द्रियो और मन वाले जीवों के विषय में भी उन
 इन्द्रियो या और मन या जन्म से ही न होना अथवा जन्म से
 मन पर भी कमजोर, अस्पष्ट होना, पहिले के समान नमझना
 प्राणिय । जिस प्रकार अवधिदर्शन माना गया है, उसी प्रकार
 मन दर्शयदर्शन क्यों नहीं माना गया, ऐसा मन्देह करना अनित्य
 ही नहीं है कि मन पर्यायज्ञान, धर्मापजम के प्रभाव से विशेष
 यों ही हो ग्रहण करने से उत्पन्न होता है, सामान्य को नहीं ।

पाच निद्राओं के वर्णन में आदि की चार निद्राये —

सुप्तपट्योहा निद्रा निद्रानिद्रा य दुपट्यपट्योहा ।

पयला टिओवविट्टुस्त पयलपयला य चकमओ ॥११॥

(सुप्तपट्योहा) जिसमें दिना पन्थिम के प्रतिदोष हो, वह
 (निद्रा) निद्रा, (य) और (दुपट्यपट्योहा) जिसमें रात में प्रति-
 दोष हो वह (निद्रानिद्रा) निद्रानिद्रा, (टिओवविट्टुस्त) निद्रा
 और अविष्ट हो (पयला) प्रचला होती है; (चकमओ) चकम-
 निद्रा और ही (पयलायला) प्रचलाप्रचला होती है ।

२-जो सोया हुआ जीव, बड़े जोर से चिल्लाने या हँसने में जोर से हिलाने पर बड़ी मुश्किल से जागता है, उसकी नीद निद्रानिद्रा कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसी नीद आवे, उस कर्म का भी नाम 'निद्रानिद्रा' है।

३-खड़े-खड़े या बैठे-बैठे जिसको नीद आती है, उसकी नीद को प्रचला कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसी नीद आवे, उस कर्म का भी नाम 'प्रचला' है।

४-चलते फिरते जिसको नीद आती है, उसकी नीद को प्रचलाप्रचला कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसी नीद आवे, उस कर्म का भी नाम 'प्रचलाप्रचला' है।

स्त्यानर्द्धि का स्वरूप और वेदनीय कर्म का स्वरूप —

दिणचितियत्थकरणी, थीणद्धी अद्धचक्किअद्धबला ।

महुलित्तखग्गधारालिहणं व दुहा उ वेयणियं ॥१२॥

(दिणचितियत्थकरणी) दिन में सोये हुए काम को करने वाली निद्रा की (थीणद्धी) स्त्यानर्द्धि कहते हैं, इस निद्रा में जीव को (अद्धचक्किअद्धबला) अर्द्धचक्री अर्थात् वासुदेव, उसका आधवल होता है। (वेयणिय) वेदनीय कर्म, (महुलित्तखग्ग धारालिहण व) मधु से लिप्त, खड्ग की धारा को चाटने के समान है और यह कर्म (दुहा उ) दो ही प्रकार का है ॥१२॥

भावार्थ—स्त्यानर्द्धि का दूसरा नाम स्त्यानगृद्धि भी है जिसमें आत्मा की शक्ति, पिण्डित अर्थात् इकट्ठी होती है उसे स्त्यानर्द्धि कहते हैं।

५-जो जीव, दिन में अथवा रात में सोचे हुये काम को नीद की हालत में कर डालता है, उसकी नीद को स्त्यानगृद्धि कहते हैं,

जिस कर्म के उदय से ऐसी नींद आती है, उस कर्म का भी नाम स्त्यानगृद्धि है ।

वज्रऋषभनाराच सहनन वाले जीव को जब इस स्त्यानगृद्धि कर्म का उदय होता है, तब उसे वामुदेव का आधा बल हो जाता है । यह जीव, मरने पर अवश्य नरक जाता है ।

तीसरा कर्म वेदनीय है । इसे वेद्य कर्म भी कहते हैं । इसका स्वभाव, तलवार की शहद लगी हुई धारा को चाटने के समान है । वेदनीय कर्म के दो भेद हैं - १ सात वेदनीय और २ असातवेदनीय । तलवार की धार में लगे हुये गहद को चाटने के समान सात वेदनीय है और खड्ग धारा से जीभ के कटने के असातवेदनीय है ।

१-जिस कर्म के उदय से आत्मा को विषय सम्बन्धी सुख का अनुभव होता है, वह सातवेदनीय कर्म है ।

२-जिस कर्म के उदय से, आत्मा को अनुकूल विषयो की अप्राप्ति से अथवा प्रतिकूल विषयो की प्राप्ति से दुःख का अनुभव होता है, वह असातवेदनीय कर्म है ।

आत्मा को जो अपने स्वरूप के सुख का अनुभव होता है । वह किसी भी कर्म के उदय से नहीं । मधुलिप्त खड्गधारा का दृष्टान्त देकर यह सूचित किया गया है कि वैषयिक सुख अर्थात् पौद्गलिक सुख, दुःख से मिला हुआ ही है ।

चार गतियो सात मे असात का स्वरूप तथा मोहनीय कर्म -

ओसन्नं सुरमणुए सायमसायं तु तिरियनरएसु ।

मज्जं व मोहणीयं दुविह दसणचरणमोहा ॥ १३ ॥

(ओसन्न) प्राय (सुरमणुए) देवो और मनुष्यो मे (साय) सात वेदनीय कर्म का उदय होता है । (तिरियनरएसु)

तिर्यचो और नारको में (तु) तो प्राय (अमाय) असातवेदनीय कर्म का उदय होता है । (मोहणीय) मोहनीय कर्म, (मज्जव) मद्य के मद्य है, और वह (दमणचरणमोहा) दर्शनमोहनीय तथा चारित्रमोहनी को लेकर (दुविह) दो प्रकार है ।

भादार्थ-देवो और मनुष्यो को प्राय सातवेदनीय का उदय रहता है । 'प्राय' शब्द में यह सूचित किया जाता है कि उनको असातवेदनीय का भी उदय हुआ करता है, परन्तु कम देवो को अपनी देवगति में च्युत होने के समय, अपनी ऋद्धि की अपेक्षा दूसरे देवो की विनाश ऋद्धि को देखने में जब ईर्ष्या का प्रादुर्भाव होता है तब, तथा और-और समयों में भी असातवेदनीय का उदय हुआ करता है । इसी प्रकार मनुष्यो को गर्भवाम, भ्रू-पुत्र वियोग, शीत उष्ण आदि से दुःख हुआ करता है ।

तिर्यञ्च जीवो तथा नारक जीवो को प्राय असातवेदनीय का उदय हुआ करता है । प्राय शब्द से सूचित किया गया है कि उनको सातवेदनीय का भी उदय हुआ करता है, परन्तु कम । तिर्यञ्चो में कई हाथी घोड़ कुत्ते आदि जीवो का आदर के साथ पालन पोषण किया जाता है । इसी प्रकार नारक जीवो को भी तीर्थङ्करो के जन्म आदि कल्याणको के समय सुख का अनुभव हुआ करता है ।

सासारिक सुख का देवो को विशेष अनुभव होता है और मनुष्यो को उनसे कम । दुःख का विशेष अनुभव, नारक तथा निगोद के जीवो को होता है उनकी अपेक्षा तिर्यञ्चो को कम ।

चौथा कर्म मोहनीय है । उसका स्वभाव मद्य के समान है । जिस प्रकार मद्य के नशे में मनुष्य को अपने हित अहित की पहिचान नहीं रहती, उसी प्रकार मोहनीय कर्म के उदय से

(१) कोदो (कोद्रव) एक प्रकार का अन्न है, जिसके खाने से नशा होता है। परन्तु उस अन्न का भूसा निकाला जाय और छाछ आदि से शोध जाय तो वह नशा नहीं करता। उसी प्रकार जीव को, हित-अहित की परीक्षा में विध्वल करने वाले मिथ्यात्व-मोहनीय के पुद्गल है। उसमें सर्वघाती रस होता है। द्विस्थानक, त्रिस्थानक और चतुस्थानक रस, सर्वघाती हैं। जीव अपने विशुद्ध परिणाम के बल से उन पुद्गलों के सर्वघाती रस को अर्थात् जक्ति को घटा देता है, सिर्फ एकस्थानक रस बच जाता है। इन एकस्थानक रस वाले मिथ्यात्वमोहनीय के पुद्गलों को ही सम्यक्सत्वमोहनीय कहते हैं। यह कर्म शुद्ध होने के कारण, तत्त्वस्वरूप सम्यक्सत्व में बाधा नहीं पहुँचाता, परन्तु इसके उदय में आत्मस्वाभाव रूप औपशमिकसम्यक्सत्व तथा धायिकसम्यक्सत्व होने नहीं पाता और सूक्ष्म पदार्थों के विचार ने में शकाये हुआ करती है जिनसे कि सम्यक्सत्व में मलिनता आजाती है। इसी दोष के कारण यह कर्म सम्यक्सत्वमोहनीय कहलाता है।

(२) कुछ भाग शुद्ध और कुछ भाग अशुद्ध ऐसे कोदो के समान मिथ्यात्वमोहनीय है। उस कर्म के उदय में जीव को तत्त्वस्वरूप नहीं जाने पाती और अवत्वस्वरूप भी नहीं होती। मिथ्यात्वमोहनीय का दूसरा नाम सम्यक्समिथ्यात्वमोहनीय है। उन कर्मपुद्गलों में द्विस्थानक रस होता है।

(३) तबथा अशुद्ध का दोष के समान मिथ्यात्वमोहनीय है। उस कर्म के उदय में जीव को हित में अहितबुद्धि और अहित में हितबुद्धि होती है अर्थात् हित को अहित समझता है और अहित को हित। उन कर्म पुद्गलों में चतुस्थानक, त्रिस्थानक, और द्विस्थानक रस होता है। $\frac{1}{4}$ को चतुस्थानक, $\frac{1}{2}$ को त्रिस्थानक और $\frac{1}{4}$ को द्विस्थानक रस रहता है। जो रस

महज है अर्थात् स्वाभाविक है, उसे एक स्थानक कहते हैं। जैसे—नीव का अथवा ईख का एक सेर रस लिया, इसे एक स्थानक रस कहेंगे, नीव के डम स्वाभाविक रस को कटु, और ईख के रस को मधुर कहना चाहिये। उक्त एक सेर रस को आग के द्वारा काढाकर आधा जला दिया। बचे हुए आधे रस को द्विस्थानक रसा कहने हैं, यह रस, स्वाभाविक कटु और मधु रस की अपेक्षा, कटुकतर और मधुरतर कहा जायगा। एक सेर रस के दो हिस्से जला दिये जाय तो बचे हुए एक हिस्से को त्रिस्थानक रस कहते हैं, यह रस नीव का हुआ तो कटुकतम और ईख का हुआ तो मधुरतम कहलावेगा। एक सेर रस के तीन हिस्से जला दिये जाय तो बचे हुए पात्र भर को चतुस्थानक कहते हैं, यह रस नीव का हुआ तो अनिकटुकतम और ईख का हुआ तो अतिमधुरतम कहा जायगा। इस प्रकार ग्रभ अशुभ फल देने की कर्म की तीव्रतम शक्ति को चतुस्थानक, तीव्रतर शक्ति को त्रिस्थानक, तीव्र शक्ति को द्विस्थानक और मन्दशक्ति को एक स्थानक रस समझना चाहिये।

सम्यक्त्वमोहनीय का स्वरूप —

जियअजियपुण्णपावासवसंवरबन्धमुखनिज्जरणा ।

जेण सद्दहइ तय सम्म खइगाइबहुभेयं ॥ १५ ॥

(जेण) जिस कर्म से (जियअजियपुण्णपावासवसंवरबन्धमुखनिज्जरणा) जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्त्रव, संवर, बन्ध, मोक्ष और निर्जरा इन नव तत्त्वों पर जीव (सद्दहइ) श्रद्धा करता है, (तय) वह (सम्म) सम्यक्त्वमोहनीय है। उसके (खइगाय बहुभेय) क्षायिक आदि बहुत-से भेद हैं ॥ १५ ॥

भावार्थ—जिस कर्म के बल से जीव को जीवादि नव तत्त्वों पर श्रद्धा होती है, उसे सम्यक्त्व मोहनीय कहते हैं। जिस प्रकार

चग्मा, आखों का आच्छादक होने पर भी देखने में रुकावट नहीं पहुँचाता, उसी प्रकार सम्यक्त्वमोहनीय कर्म, आवरण स्वरूप होने पर भी बुद्ध होने के कारण, जीव की तत्त्वार्थ श्रद्धा का विघात नहीं करता, इसी अभिप्राय में ऊपर कहा गया है कि 'इसी कर्म से जीव को नव तत्त्वों पर श्रद्धा होती है।'

सम्यक्त्व के कई भेद हैं। किसी अपेक्षा से सम्यक्त्व दो प्रकार का है—१ व्यवहारसम्यक्त्व और २ निश्चयसम्यक्त्व। कुगुरु, कुदेव और कुमार्ग को त्यागकर सुगुरु, सुदेव और सुमार्ग का स्वीकार करना, व्यवहार सम्यक्त्व है। आत्मा का वह परिणाम, जिसके कि होने से ज्ञान विगुद्ध होता है, निश्चय-सम्यक्त्व है।

१-मिथ्यात्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय और सम्यक्त्वमोहनीय, इन तीन प्रकृतियों के क्षय होने पर आत्मा में जो परिणाम विशेष होता है, उसे क्षायिकसम्यक्त्व कहते हैं।

२-दर्शनमोहनीय की ऊपर कही हुई तीन प्रकृतियों के उपशम से, आत्मा में जो परिणाम होता है उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। यह सम्यक्त्व ग्यारहवें गुणस्थान में वर्तमान जीव को होता है। अथवा, जिस जीवने अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में मिथ्यात्वमोहनीय के तीन पुञ्ज किये हैं, और मिथ्यात्व पुञ्ज का क्षय नहीं किया है, उस जीव को यह औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है।

३-मिथ्यात्वमोहनीय कर्म के क्षय तथा उपशम से, और सम्यक्त्व मोहनीय कर्म के उदय से, आत्मा में जो परिणाम होता है, उसे क्षायोपशमिकसम्यक्त्व कहते हैं। उदय आये हुए मिथ्यात्व के पुद्गलों का क्षय तथा जिनका उदय में नहीं प्राप्त हुआ है उन पुद्गलों का उपशम, इस तरह मिथ्यात्व मोहनीय का क्षयो-

पगम होता है। यहा पर जो यह कहा गया है कि मिथ्यात्व का उदय होता है, वह प्रदेशोदय समझना चाहिये, न कि रसोदय। आपश्मिक सम्यक्त्वमे मिथ्यात्व का रसोदय और प्रदेशोदय—दोनों प्रकारका उदय नहीं होता। प्रदेशोदयका ही उदयाभावी क्षय कहते हैं। जिसके उदयसे आत्मापर कुछ असर नहीं होता वह प्रदेशोदय है। तथा जिसका उदय आत्मा पर असर जमाता है, वह रसोदय है।

४-क्षायोपशमिक सम्यक्त्वमे वर्तमान जीव, जब सम्यक्त्व मोहनीय के अन्तिम पुद्गल के रमका अनुभव करता है, उस समय के उसके परिणाम को वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। वेदक सम्यक्त्व के बाद, उसे क्षायिक सम्यक्त्व ही प्राप्त होता है।

५-उत्तमसम्यक्त्व से च्युत होकर मिथ्यात्व के अभिमुख हुआ जीव, जब तक मिथ्यात्व को नहीं प्राप्त करता, तब तक के उसके परिणाम विगेषको सास्वादन अथवा सासादन सम्यक्त्व कहते हैं।

इसी प्रकार जिनोक्त क्रियाओं को—देववदन, गुरुवदन, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि को करना 'कारक सम्यक्त्व, उनमें रुचि रखने को 'रोचक सम्यक्त्व' और उनसे होने वाले लाभोंका सभाओंमें समर्थन करना 'दीपक सम्यक्त्व' इत्यादि सम्यक्त्व के कई भेद हैं।

अत्र नव तत्त्वों का संक्षेप से स्वरूप कहते हैं —

१-जो प्राणों की धारणकरे, वह जीव है। प्राणोंके को भेद हैं—द्रव्यप्राण और भाव प्राण। पांच इन्द्रिया तीन बल, स्वासोच्छ्वास और आयु—ये दस, द्रव्य प्राण हैं। ज्ञान दर्शन आदि स्वभाविक गुणों को भाव प्राण कहते हैं। मुक्त जीवों में भाव प्राण होते हैं। ससारी जीवों में द्रव्य प्राण और भाव प्राण दोनों होते हैं। जीव तत्त्व के चौदह भेद हैं।

२-जिसमे प्राण न हो अर्थात् जड़ हो, वह अजीव है। पुद्गल, धर्मास्तिकाय, आकाश आदि अजीव है। अजीव तत्त्व के भी चौदह भेद हैं।

३-जिस कर्म के उदय से जीव को सुख का अनुभव करता है, वह द्रव्यपुण्य, और जीव के शुभ परिणाम दान, दया आदि भावपुण्य है। पुण्य तत्त्व के बयालीस भेद हैं।

४-जिस कर्म के उदय से जीव दुःख का अनुभव करता है, वह द्रव्यपाप और जीव का अशुभ परिणाम भावपाप है। पाप तत्त्व के बयासी भेद हैं।

५-कर्मों के आने का द्वार, जो जीव के शुभ अशुभ परिणाम है, वह भावास्त्रव और शुभ अशुभ परिणामों को उत्पन्न करने वाली अथवा शुभ अशुभ परिणामों से स्वयं उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियों को द्रव्यास्त्रव कहते हैं। आस्त्रव तत्त्व के बयालीस भेद हैं।

६-आते हुए नये कर्मों को रोकने वाला आत्मा का परिणाम, भाव सवर, और कर्म पुद्गल की रुकावट को द्रव्य सवर कहते हैं। सवर तत्त्व के सत्तावन भेद हैं।

७-कर्म पुद्गलों का जीव प्रदेशों के साथ दूध-पानी की तरह आपस में मिलना, द्रव्यबन्ध और द्रव्यवन्ध को उत्पन्न करने वाले अथवा द्रव्यबन्ध में उत्पन्न होने वाले आत्मा के परिणाम भावबन्ध हैं। बन्धों के चार भेद हैं।

८-सम्पूर्ण कर्म पुद्गलों का आत्माप्रदेशों से जुदा हो जाना द्रव्यमोक्ष और द्रव्यमोक्ष के जनक अथवा द्रव्यमोक्ष-जन्य आत्मा के विमुक्त परिणाम भाव मोक्ष है। मोक्ष के नव भेद हैं।

९-कर्मों को एक देश आत्मा-प्रदेशों से जुदा होता है, वह द्रव्यनिर्जरा और द्रव्यनिर्जरा के जनक अथवा द्रव्यनिर्जरा-जन्य आत्मा के शुद्ध परिणाम, भाव निर्जरा है। निर्जरा के बारह भेद हैं।

मिश्रमोहनीय और मिथ्यात्वमोहनीय का स्वरूप —

मीसा न रागदोसो जिणधम्मो अंतमुहु जहा अन्ने ।

नालियरदीवमणुणो मिच्छ जिणधम्म विवरीयं ॥१६॥

(जहा) जिस प्रकार (नालियरदीवमणुणो) नालिकेर द्वीप के मनुष्य को (अन्ने) अन्न में (रागदोसा) राग और द्वेष (न) नहीं होता, उसी प्रकार (मीसा) मिश्रमोहनीय कर्म के उदय से जीव को (जिणधम्मो) जैन धर्म में राग द्वेष नहीं होता । इस कर्म का उदयकाल (अतमुहु) अन्तर्मुहूर्त का है । (मिच्छ) मिथ्यात्वमोहनीय कर्म (जिणधम्मविवरीय) जैन धर्म से विपरीत है ॥१६॥

भावार्थ — जिस द्वीप में खाने के लिये सिर्फ नारियल ही होते हैं, उसे नालिकेर द्वीप कहते हैं । वहाँ के मनुष्यों ने अन्न को देखा है, न उसके विषय में कुछ मुना ही है, अतएव उनको अन्न में रुचि नहीं होती और न द्वेष ही होता है । इसी प्रकार जब मिश्रमोहनीय कर्म का उदय रहता है तब जीव को जैन धर्म में प्रीति नहीं होती और अप्रीति भी नहीं होती अर्थात् श्रीवीतराग ने जो धर्म कहा है, वही सच्चा है, इस प्रकार एकान्त श्रद्धा रूप प्रेम नहीं होता और वह धर्म झूठा है, अविश्वसनीय है, इस प्रकार अरुचि रूप द्वेष भी नहीं होता । मिथ्यात्वमोहनीय का उदयकाल अन्तर्मुहूर्त का है ।

जिस प्रकार रोगी को पथ्य चीजे अच्छी नहीं लगती और कुपथ्य चीजे अच्छी लगती हैं, उसी प्रकार मिथ्यात्वमोहनीय कर्म का जब उदय होता है तब जीव को जैन धर्म पर द्वेष तथा उससे विरुद्ध धर्म में राग होता है । मिथ्यात्व के १० भेद ये हैं —

१—जिनको काचन और कामिनी नहीं लुभा सकती, जिनको मासारिक लोगों की तारीफ खुश नहीं करती, ऐसे साधुओं को साधु न समझना ।

२-जो काचन और कामिनी के दास बने हुए हैं, जिनको मामारिक लोगो से प्रशंसा पाने की दिन-रात इच्छा बनी रहती है, ऐसे साधु-वेशधारियों को साधु समझना और मानना ।

३-क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, मयम, तप, त्याग आकिचन्य और ब्रह्मचर्य, ये धर्म के दस भेद हैं । इनको अधर्म समझना ।

४-जिन कृत्यों में या विचारों से आत्मा की अधोगति होती है, वह अधर्म है । जैसे कि हिंसा करना, शराब पानी, जुआ खेलना, दूसरों की बुराई नोचना इत्यादि, इनको धर्म समझना ।

५-शरीर इन्द्रिय, मन, ये जड हैं । इनको आत्मा समझना अर्थात् अजीव को जीव मानना ।

६-जीव को अजीव मानना । जैसे कि गाय, बैल, बकरी, मुर्गी आदि प्राणियों में आत्मा नहीं है, अतएव उनके खाने में कोई दोष नहीं है, ऐसा समझना ।

७-उन्मार्ग को सुमार्ग समझना । अर्थात् जो पुरानी या नई कुरीतियाँ हैं, जिनसे सबमुच हानि ही होती है, वह उन्मार्ग है । उसको सुमार्ग समझना ।

८-सुमार्ग को उन्मार्ग समझना । अर्थात् जिन पुराने या नये रिवाजों से धर्म की वृद्धि होती है, वह सुमार्ग है । उसको कुमार्ग समझना ।

९-कर्म रहित को कर्म सहित मानना । राग और द्वेष, कर्म के सम्बन्ध से होते हैं । परमेश्वर में रागद्वेष नहीं है तथापि यह समझना कि भगवान् अपने भक्तों की रक्षा के लिये दैत्यों का नाश करने हैं, अमुक स्त्रियों की तपस्या से प्रसन्न हो उनके पति बनते हैं आदि ।

१०-कर्म सहित को कर्म रहित मानना । भक्तों की रक्षा और शत्रुओं का नाश करना, राग द्वेष के सिद्धांतों से नहीं सकता ।

और राग द्वेष, कर्म सम्बन्ध के बिना हो नहीं सकते । तथापि उन्हें कर्म रहित मानना, यह कहना कि, भगवान् सब कुछ करते हैं तथापि अलिप्त हैं ।

चरित्रमोहनीय की उत्तरप्रकृतिया —

सोलह कषाय नव नोकषाय दुविह चरित्तमोहणिय ।

अण अप्पच्चक्खाणा पच्चक्खाणा य सजलणा ॥१७॥

(चरित्त मोहणिय) चारित्रमोहनीय कर्म (दुविह) दो प्रकार का है — (सोलस कषाय) सोलह कषाय और (नवनो-कषाय) नव नोकषाय (अण) अनन्तानुबन्धी, (अप्पच्चक्खाणा) अप्रत्याख्यानावरण (पच्चक्खाणा) प्रत्याख्यानावरण (य) और (सजलणा) सञ्ज्वलन, इनके चार-चार भेद होने से सब कषायों की मख्या, सोलह होती है ॥१७॥

भाष्यार्थ—चरित्र मोहनीय के दो भेद हैं । कषाय मोहनीय और नोकषाय मोहनीय । कषाय मोहनीय के सोलह भेद हैं, और नोकषाय मोहनीय के नव । इस गाथा में कषाय मोहनीय के भेद कहे गये हैं, नोकषाय मोहनीय का वर्णन आगे आवेगा ।

कषाय—कष का अर्थ है जन्म मरण रूप ससार, उसकी आय अर्थात् प्राप्ति जिससे हो, उसे कषाय कहते हैं ।

नोकषाय—कषयों के उदय के साथ जिनका उदय होता है, वे, नोकषाय, अथवा कषायों को उभाड़ने वाले-उत्तेजित करने वाले हास्य आदि नव को नोकषाय कहते हैं । इस विषय का एक श्लोक इस प्रकार है —

‘कषायसहवर्तित्वात्, कषायप्रेरणादपि ।

हास्यादिनवकस्योक्ता, नोकषायकषायता ॥’

क्रोध के साथ हास्य का उदय रहता है, कभी हास्य आदि क्रोध को उभारते हैं। इसी प्रकार अन्य कषायों के साथ नोकषाय का सम्बन्ध समझना चाहिये। कषायों के साहचर्य ही नोकषायों में प्रधानता है, केवल नोकषायों में प्रधानता नहीं है।

१-जिस कषाय के प्रभाव से जीव अनन्तकाल तक ससार में भ्रमण करता है उस कषाय को अनन्तानुबन्धी कहते हैं। इस कषाय के चार भेद हैं। १ अनन्तानुबन्धी क्रोध, २ अनन्तानुबन्धी मान, ३ अनन्तानुबन्धी माया और ४ अनन्तानुबन्धी लोभ। अनन्तानुबन्धी कषाय, सम्यक्त्व का घात करता है।

२-जिस कषाय के उदय से देशविरति रूप अल्प प्रत्याख्यान नहीं होता, उसे अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। तात्पर्य यह है कि इस कषाय के उदय से श्रावक धर्म की भी प्राप्ति नहीं होती। इस कषाय के चार भेद हैं, १ अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, २ अप्रत्याख्यानावरण मान, ३ अप्रत्याख्यानावरण माया और ४ अप्रत्याख्यानावरण लोभ।

३-जिस कषाय के उदय से सर्वविरति रूप प्रत्याख्यान रुक जाता है अर्थात् साधु धर्म की प्राप्ति नहीं होती, उसे प्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। यह कषाय देश विरति रूप श्रावक धर्म में बाधा नहीं पहुँचाता। इसके चार भेद हैं—१ प्रत्याख्यानावरण क्रोध, २ प्रत्याख्यानावरण मान, ३ प्रत्याख्यानावरण माया और ४ प्रत्याख्यानावरण लोभ।

४-जो कषाय, परीपह तथा उपसर्गों के आ जाने पर यतियों को भी थोड़ा सा जलावे अर्थात् उन पर थोड़ा असर जमावे, उसे सञ्ज्वलन कषाय कहते हैं। यह कषाय, सर्व विरति रूप साधु धर्म में बाधा पहुँचाता है अर्थात् उसे होने नहीं

देता। इनके भी चार भेद हैं—सञ्ज्वलन क्रोध, २ सञ्ज्वलन
मान, ३ सञ्ज्वलन माया और ४ सञ्ज्वलन लोभ।

मन्दबुद्धियों को समझाने के लिये ४ प्रकार के कथाओं का स्वल्प -

जाजीववरिसचउमासपक्खगा नरयतिरिय नर अमरा ।

सन्माणुसन्वविरईअह्वायचरित्तघायकरा ॥ १८ ॥

उक्त अनन्तानुबन्धी आदि चार कपाय क्रमशः (जाडो वरिस चउमास पक्खगा) यावत् जीव, वषं चतुमास और पञ्च तक रहते हैं और वे (नरयतिरियनरअमरा) नरक गति, तिरिय गति मनुष्य गति तथा देवगति के कारण हैं, और (जन्मगृह्णन् विरईअहखायचरित्त धायकरा) सम्यक्त्वं, जन्म विरति, सर्व विरति तथा यथाख्यात चरित्र का वात करते हैं।

भावार्य—(१) अनन्तानुवन्त्री क्यान वे हैं, जो जीवन पर्यन्त बने रहे, जिनसे नरक गति योग्य कर्मों का वन्ध हो आंग सम्यग्दर्शन का घात होता हो ।

(२) अप्रत्याख्यानावरणकपाय, एक वर्ष तक बने रहते हैं, उनके उदय से तिर्यञ्च गति योग्य कर्मा का प्रवृत्त होना और देश विरति रूप चरित्र होने नहीं पाता।

(३) प्रत्याख्यानावरण कपायो की स्थिति है, उनके उदय से मनुष्य गति योग्य कर्मों का सर्व विरतिरूप चारित्र नहीं होने पाता।

(४) सञ्ज्वलन कपाय, एक पक्ष नष्ट होता है।
से देव गति योग्य कर्मों का वन्ध होता है।
नहीं होने पाता ।

कषायो के विषय में हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि नये को लेकर, क्योंकि दादुशिव जी ने कहा है कि

वर्ष तक था, तथा प्रसन्नचन्द्रराजर्षि को अनन्तानुबन्धी कपाय का उदय अन्तर्मुहूर्त तक था । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी कपाय का उदय रहते हुए भी कुछ मिथ्या दृष्टियों की नवग्रंवेयक में उत्पत्ति का वर्णन शास्त्र में मिलता है ।

दृष्टान्त के द्वारा क्रोध और मान का स्वरूप —

जलरेणुपुढविपव्वयरार्इसरिसो चउव्विहो कोहो ।

तिणिसलयाकट्ठट्ठियसेलत्थंभोवमो माणो ॥१६॥

(जलरेणुपुढविपव्वयरार्इसरिसो) जल राजि, रेणुराजि, पृथिवी राजि और पर्वत राजि के सदृश (कोहो) क्रोध (चउव्विहो) चार प्रकार का है । (तिणिसलयाकट्ठट्ठियसेलत्थंभोभवो) तिनिसलता, काष्ठ, अस्थि और शैल स्तम्भ के सदृश (माणो) मान चार प्रकार का है ॥१७॥

भावार्थ—क्रोध के चार भेद पहले कह चुके हैं, उनका हर एक का स्वरूप दृष्टान्तों के द्वारा समझाते हैं —

१-पानी में लकीर खींचने से जैसे वह जल्द मिट जाती है, उसी प्रकार, किसी कारण से उदय में आया हुआ क्रोध, शीघ्र ही शान्त हो जावे, उसे सञ्ज्वलन क्रोध कहते हैं । ऐसा क्रोध प्रायः साधुओं को होता है ।

२-धूलि में लकीर खींचने पर, कुछ समय में हवा से वह लकीर भर जाती है, उसी प्रकार जो क्रोध, कुछ उपाय से शान्त हो, वह प्रत्याख्यानावरण क्रोध है ।

३-सूखे तालाव आदि में मिट्टी के फट जाने से दरार हो जाती है, वर्षा होने पर फिर से मिल जाती है, उसी प्रकार जो क्रोध विशेष परिश्रम से शान्त होता है, वह अप्रत्याख्यानावरण क्रोध है ।

४-पर्वत के फटने पर जो दरार होती है उसका मिलना कठिन है, उसी प्रकार जो क्रोध किसी उपाय से शान्त नहीं होता वह अनन्तानुबन्धी क्रोध है ।

अब दृष्टान्तों के द्वारा चार प्रकार का मान कहा जाता है -

१-बेत को बिना मेहनत नमाया जा सकता है, उसी प्रकार, मान का उदय होने पर जो जीव अपने आग्रह को छोड़ कर शीघ्र नम जाता है, उसके मान को सज्ज्वलन मान कहते हैं ।

२-सूखा काठ तेल वगैरह की मालिश करने पर नमता है, उसी प्रकार जिस जीव का अभिमान उपायों के द्वारा मुश्किल से दूर किया जाय, उसके मान को प्रत्याख्यानावरण मान कहते हैं ।

३-हड्डी को नमाने के लिये बहुत से उपाय करने पड़ने हैं और बहुत मेहनत उठानी पड़ती है, उसी प्रकार जो मान, बहुत से उपायों से और अति परिश्रम से दूर किया जा सके, वह अप्रत्याख्यानावरण मान है ।

४-चाहे जितने उपाय किये जायें तो भी पत्थर का खम्भा जैसे नहीं नमता, उसी प्रकार जो मान कभी भी दूर नहीं किया जा सके, वह अनन्तानुबन्धी मान है ।

दृष्टान्तों के द्वारा माया और लोभ का स्वरूप कहते हैं -

मायावलेहिगोमुक्तिमिर्ढसिगघणवंसिमूलसमा ।

लोहो हलिद्वखंजणकदमकिमिरागसामाणी ॥२०॥

(अवलेहिगोमुक्तिमिर्ढसिगघणवसिमूलसमा) अवलेखिका, गोमूत्रिका, मेषशृङ्ग और घनवशीमूल के समान (माया) माया, चार प्रकार की है । (हलिद्वखंजणकदमकिमिरागसामाणी) हरिद्रा, खन्धन, कर्दम और कृमिराग के समान (लोहो) लोभ चार प्रकार का है ॥२०॥

भावार्थ—माया का अर्थ है कपट, स्वभाव का टेढ़ापन, मन में कुछ और, और बोलना या करना कुछ और । इसके चार भेद हैं —

१-वास का छिलका टेढ़ा होता है, पर बिना मेज्जत वह हाथ से सीधा किया जा सकता है, उसी प्रकार जो माया, बिना परिश्रम दूर हो सके, उसे मज्जलनी माया कहते हैं ।

२-चलता हुआ बेल जो मूतता है, उस मूत्र की टेढ़ी लकीर जमीन पर मालूम होने लगनी है, वह टेढ़ापन हवा से धूलि के गिरने पर नहीं मालूम देना, उसी प्रकार जिसका कुटिल स्वभाव, कठिनाई-से दूर हो सके, उसकी माया को प्रत्याख्यानी माया कहते हैं ।

३-भेड के सींग का टेढ़ापन बड़ी मुश्किल से अनेक उपायों के द्वारा दूर किया जा सकता है, उसी प्रकार जो माया, अत्यन्त परिश्रम से दूर की जा सके, उसे अप्रत्याख्यानावरणी माया कहने हैं ।

४-कठिन वास की जड़ का टेढ़ापन किसी भी उपाय से दूर नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार जो माया, किसी प्रकार दूर न हो सके, उसे अनन्तानुबन्धिनी माया कहते हैं ।

धन, कुटुम्ब, शरीर आदि पदार्थों में जो ममता होती है, उसे लोभ कहते हैं । इसके चार भेद हैं, जिन्हें दृष्टान्तों के द्वारा दिखलाते हैं —

१-सज्जलन लोभ, हृदी के रङ्ग के सदृश है, जो सहज ही में छूटता है ।

२-प्रत्याख्यानावरण लोभ दीप के कज्जल के सदृश है, जो कष्ट से छूटता है ।

३-अप्रत्याख्यानावरण लोभ गाड़ी के पहिये के कीचड़ के सदृश है, जो अति कष्ट से छूटता है ।

४-अनन्तानुबन्धी लोभ, विरमिजी रङ्ग के सदृश है, जो किसी उपाय से नहीं छूट सकता ।

नोकषाय मोहनीय के हास्य आदि छह भेद —

जस्सुदया होइ जिए हास रई अरई सोग भय कुच्छा ।
सनिमित्तमन्नहा वा त इह हासाइमोहणियं ॥ २१ ॥

(जस्सुदया) जिस कर्म के उदय से (जिए) जीव में अथवा जीव को (हास) हास्य, (रई) राति, (अरई) अरति (सोग) शोक, (भय) भय और (कुच्छा) जुगुप्सा (सनिमित्त) कारण वश (वा) अथवा (अन्नहा) अन्यथा-बिना कारण (होइ) होती है, (त) वह कर्म (इह) इस शास्त्र में (हासाइमोहणिय) हास्य आदि मोहनीय कहा जाता है ॥२१॥

भावार्थ—सोलह कषायों का वर्णन पहले हो चुका है। नव नोकषाय बाकी हैं, उनमें से छह नोकषायों का स्वरूप इन गाथा के द्वारा कहा जाता है, बाकी के तीन नोकषायों को अगली गाथा से कहेंगे। छह नोकषायों के नाम और उनका स्वरूप इस प्रकार है —

१—जिस कर्म के उदय से कारणवश अर्थात् भाइ आदि की चेष्टा को देखकर अथवा बिना कारण हसी आती है, वह हास्य-मोहनीय कर्म कहलाता है।

यहां यह मग्य होना है कि, बिना कारण हसी किस प्रकार आवेगी? उसका समाधान यह है कि तात्कालिक बाह्य कारण की अविद्यमानता में मानसिक विचारों के द्वारा जो हसी आती है वह बिना कारण की है। तात्पर्य यह है कि तात्कालिक बाह्य पदार्थ हास्य आदि में निमित्त हो तो सकारण, और सिर्फ मानसिक विचार ही निमित्त हो तो अकारण, ऐसा विवक्षित है।

२—जिस कर्म के उदय से कारणवश अथवा बिना कारण पदार्थों में अनुराग हो-प्रेम हो, वह रतिमोहनीय कर्म है।

३-जिस कर्म के उदय से कारणवश अथवा बिना कारण पदार्थों से अप्रीति हो, उद्वेग हो, वह अरतिमोहनीय कर्म है ।

४-जिस कर्म के उदय से कारणवश अथवा बिना कारण शोक हो, वह शोक मोहनीय कर्म है ।

५-जिस कर्म के उदय से कारणवश अथवा बिना कारण भय हो, वह भयमोहनीय कर्म है ।

भय सात प्रकार का है — १ इहलोक भय—जो दुष्ट मनुष्यों को तथा बलवानों को देखकर होता है । २ परलोक भय—मृत्यु होने के बाद कौन सी गति मिलेगी, इस बात को लेकर डरना । ३ आदान भय—चोर, डाकू आदि से होता है । ४ अकस्मात् भय—बिजली आदि से होता है । ५ आजीविका भय—जीवन निर्वाह के विषय में होता है । ६ मृत्यु भय—मृत्यु से डरना और ७ अपयश भय—अपकीर्ति से डरना ।

६-जिस कर्म के उदय से कारणवश अथवा बिना कारण, मासादि वीभत्स पदार्थों को देखकर घृणा होती है, वह जुगुप्सा मोहनीय कर्म है ।

नोकपाय मोहनीय के अन्तिम तीन भेद—

पुरिसिन्धि तदुभय पद अहिलासो जव्वसा हवइ सोउ ।
थीनरनपुवेउदओ फुंफुमतणनगरदाहसमो ॥ २२ ॥

(जव्वसा) जिमके वश में, जिमके प्रभाव में (पुरिसिन्धि-तदुभय पद) पुरुष के प्रति, स्त्री के प्रति तथा स्त्री पुरुष दोनों के प्रति (अहिनामा) अभिलाप-मैथुन की इच्छा (हवइ) होती है, (सो) वह क्रमशः (थीनरनपुवेउदओ) स्त्रीवेद, पुरुषवेद तथा नपुंसकवेद का उदय है । इन तीनों विदों का स्वरूप (फुंफुमतणनगरदाहसमो) करीपाग्नि, नृणाग्नि और नगरदाह के समान है ॥ २२ ॥

भावार्थ—नोकषाय मोहनीय के अन्तिम तीन भेदों के नाम १ स्त्री वेद, २ पुरुषवेद और ३ नपु सकवेद है ।

१—जिस कर्म के उदय से स्त्री को पुरुष के साथ भोग करने की इच्छा होती है, वह स्त्रीवेद कर्म है । अभिलाषा में दृष्टान्त करीषाग्नि है । करीष सूखे गोबर को कहते हैं, उसकी आग जैसी जैसी जलाई जाय वैसी ही वैसी बढती है, उसी प्रकार पुरुष के कर-स्पर्शादि व्यापार से स्त्री की अभिलाषा बढती है ।

२—जिस कर्म के उदय से पुरुष को स्त्री के साथ भोग करने की इच्छा होती है, वह पुरुषवेद कर्म है । अभिलाषा में दृष्टान्त तृणाग्नि है । तृण की अग्नि शीघ्र ही जलती और शीघ्र ही बुझती है, उसी प्रकार पुरुष को अभिलाषा शीघ्र होती है और स्त्री-सेवक के बाद शीघ्र शान्त होती है ।

३—जिस कर्म के उदय से स्त्री और पुरुष दोनों के साथ भोग करने की इच्छा होती है, वह नपु सकवेद कर्म है । अभिलाषा में दृष्टान्त, नगर-दाह है । शहर में आग लगे तो बहुत दिनों में शहर को जलाती है और उस आग के बुझाने में भी बहुत दिन लगते हैं, उसी प्रकार नपु सकवेद के उदय से उत्पन्न हुई अभिलाषा चिरकाल तक निवृत्त नहीं होती और विषय-सेवन से तृप्ति भी नहीं होती । इस प्रकार मोहनीय कर्म का व्याख्यान समाप्त हुआ । अब—

आयु कर्म और नाम कर्म के स्वरूप और भेदों को कहते हैं—

सुरनरतिरिनरयाऊ हडिसरिसं नामकम्म चित्तिसमं ।

वायालतिनवइविहं तिउत्तरसयं च सत्तट्ठी ॥२३॥

(सुरनरतिरिनरयाऊ) सुरायु, नरायु, तिर्यञ्चायु और नर-कायु इस प्रकार आयु कर्म के चार भेद हैं । आयु कर्म का स्वभाव

(हडिसरिस) हडि के समान है । और (नाम कम्म) नाम कर्म (चित्तिसम) चित्री-चित्रकार-चितेरे के समान है । वह नाम कर्म (वायालतिनवडविह) वयालीम प्रकार का, निरानवे प्रकार का (तिउत्तरसय) एक सौ तीन प्रकार का (च) और (नन्ट्टी) सरमठ प्रकार का है ॥२३॥

भावार्थ—आयु कर्म की उत्तर प्रकृतिया नार है—१ देवायु २ मनुष्यायु, २ तिर्यञ्चायु और ४ नरकायु । आयु कर्म का स्वभाव कारागृह (जेल) के समान है । जैसे, न्यायाधीश अपराधी को उसके अपराध के अनुसार अमुक काल तक जेल में डालता है और अपराधी चाहता भी है कि मैं जेल में निकल जाऊ परन्तु अवधि पूरी हुये बिना नहीं निकल सकता, वैसे ही आयु कर्म जब तक बना रहता है तब तक आत्मा ज्वाल-शरीर को नहीं त्याग सकता । जब आयु कम को पूरी तोर से भोग लेता है तभी वह शरीर को छोड़ देता है । नारक जीव, नरक भूमि में इतने अधिक दुःखी रहते हैं कि वे वहाँ जीने की अपेक्षा मरना ही पसन्द करते हैं परन्तु आयु कर्म के अस्तित्व से—अधिक काल तक भोगने योग्य आयु कर्म के बने रहने से उनकी मरने की इच्छा पूर्ण नहीं होती ।

उन देवों और मनुष्यों को, जिन्हें कि विषय-भोग के साधन प्राप्त हैं, जीने की प्रवृत्ति उत्पन्न रहने लगे भी, आयु कर्म के पूर्ण होने ही परन्तु निश्चय हो जाता है । अर्थात् जिन कर्म के अस्तित्व से प्राणी जीता है और दय में मरता है, उसे आयु कहते हैं । आयु कर्म दो प्रकार है — १ अपवर्त्तनीय और २ अनपवर्त्तनीय ।

१—वात्सनिमित्त से जो आयु कम हो जाती है, उसको अपवर्त्तनीय या अपवर्त्य आयु कहते हैं । तात्पर्य यह है कि जल में डूबने, अग्न में जलने, शस्त्र की चोट, जहर खाने आदि बाह्य कारणों से जो आयु कम हो, या निपचीम-पचाम आदि वर्षों तक

भोगने योग्य है, अन्तर्मुहूर्त में भोग लेना आयु का अपवर्तन है । इसी आयु को दुनिया में “अकाल मृत्यु” कहते हैं ।

२-जो आयु किसी भी कारण से कम न हो सके, अर्थात् जितने काल तक की पहले बाधी गई है, उतने काल तक भोगी जावे, उस आयु को अनपवर्त्य आयु कहते हैं ।

देव, नारक, चरम गरीरी अर्थात् उसी गरीर से मोक्ष जाने वाले, उत्तम पुरुष अर्थात् तीर्थकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव आदि और जिनकी आयु अमख्यात वर्षों की है ऐसे मनुष्य और तिर्यञ्च, इनकी आयु अनपवर्तनीय ही होती है । इनसे इतर जीवों की आयु का नियम नहीं है । किसी जीव की अपवर्तनीय और किसी की अनपवर्तनीय होती है ।

नाम कर्म चित्रकार के समान है, जैसे चित्रकार नाना भाति के मनुष्य, हाथी, घोड़ आदि को चित्रित करता है, ऐसे ही नाम कर्म नाना भाति के देव, मनुष्य, तिर्यञ्च और नारकों की रचना करता है ।

नाम कर्म की मर्याद कई प्रकार से कही गई है । किसी अपेक्षा से उसके ४२ भेद हैं, किसी अपेक्षा से ९३ भेद भी हैं, किसी अपेक्षा से १०३ भेद हैं, और किसी अपेक्षा से ६७ भेद भी हैं ।

नाम कर्म के ४२ भेदों को कहने के लिये १४ पिण्डप्रकृतियाँ -

गड्जाइतणुउवंगा बंधणसंघायणाणि सघयणा ।

सठाणवण्णगंधरसफासअणुपुव्विविहग गई ॥२४॥

(गई) गति, (जाइ) जाति, (तणु) तनु, (उवंगा) उपाङ्ग, (बंधण) बन्धन, (संघायणाणि) मघातन, (सघयणा) सहनन, (सठाण) सस्थान, (वण्ण) वर्ण, (गध) गन्ध, (रस) रस, (फास) स्पर्श, (अणुपुव्वि) आनुपूर्वी, और (विहगगड्) विहायोगति, ये

चौदह पिण्डप्रकृतिया हैं ॥ २४ ॥

भावार्थ—नाम कर्म की जो पिण्डप्रकृतिया हैं, उनके १४ भेद हैं, प्रत्यक के साथ 'नाम' शब्द को जोड़ देना चाहिये । जैसे गतिनाम । इसी प्रकार अन्य प्रकृतियों के साथ 'नाम' शब्द को जोड़ देना चाहिये । पिण्डप्रकृति का अर्थ २५ वीं गाथा में कहेंगे ।

१—जिस कर्म के उदय से जीव, देव नारक आदि अवस्थाओं को प्राप्त करता है, उसे गति नाम कर्म कहते हैं ।

२—जिस कर्म के उदय से जीव, एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय आदि कहा जाय, उसे जाति नाम कर्म कहते हैं ।

३—जिस कर्म के उदय से जीव को औदारिक, वैक्रिय आदि शरीरों की प्राप्ति हो, उसे तनुनाम कर्म या शरीर नाम कर्म कहते हैं ।

४—जिस कर्म के उदय से जीव के अङ्ग (सिर, पैर आदि) और उपाङ्ग (ऊगली, कपाल आदि) के आकार में पुद्गलों का परिणमन होता है, उसे अङ्गोपाङ्गनाम कर्म कहते हैं ।

५—जिस कर्म के उदय से प्रथम ग्रहण किये हुये औदारिक आदि शरीर पुद्गलों के माथ गृह्यमाण औदारिक आदि पुद्गलों का आपस में सम्बन्ध हो, उसे बन्धननाम कर्म कहते हैं ।

६—जिस कर्म के उदय से शरीर-योग्य पुद्गल, प्रथम ग्रहण किये हुए शरीर पुद्गलों पर व्यवस्थित रूप से स्थापित किये जाते हैं, उसे सद्भातन नाम कर्म कहते हैं ।

७—जिस कर्म के उदय से, शरीर में हाडों की सन्धिया (जोड़) टूट होती है, जैसे कि लोहे की पट्टियों से किवाड मजबूत किये जाते हैं, उसे सहनननाम कर्म कहते हैं ।

८—जिसके उदय से, शरीर के जुदे-जुदे शुभ या अशुभ

आकर होते हैं, उसे सस्थाननाम कर्म कहते हैं ।

९-जिसके उदय से शरीर में कृष्ण, गौर आदि रङ्ग होते हैं, उसे वर्णनाम कर्म कहते हैं ।

१०-जिसके उदय से शरीर की अच्छी या बुरी गन्ध हो, उसे गन्धनाम कर्म कहते हैं ।

११-जिसके उदय से शरीर में खट्टे, मीठे आदि रसों की उत्पत्ति होती है, उसे रसनाम कर्म कहते हैं ।

१२-जिसके उदय से शरीर में कोमल, रुक्ष आदि स्पर्श हो उसे स्पर्शनाम कर्म कहते हैं ।

१३-जिस कर्म के उदय से जीव विग्रहगति में अपने उत्पत्ति स्थान पर पहुँचता है, उसे आनुपूर्वीनाम कर्म कहते हैं ।

आनुपूर्वी नाम कर्म के लिए नाथ का दृष्टांत दिया गया है । जैसे इधर-उधर भटकते हुए बैल को नाथ के द्वारा जहाँ चाहते हैं, ले जाते हैं, उसी प्रकार जीव जब समश्रेणी से जाने लगता है, तब आनुपूर्वी कर्म, उसे जहाँ उत्पन्न होना हो वहाँ पहुँचा देता है ।

१४-जिस कर्म के उदय से जीव की चाल (चलना) हाँथी या बैल की चाल के समान शुभ अथवा अशुभ या गंधे की चाल के समान अशुभ होती है, उसे विहायोगति नाम कर्म कहते हैं ।

प्रश्न—विहायस् आकाश को कहते हैं । वह सर्वत्र व्याप्त है । उसको छोड़कर अन्यत्र गति हो ही नहीं सकती; फिर 'विहायस्' शब्द गति का विशेषण क्यों ? (उत्तर—विहायस् विशेषण न रखकर सिर्फ गति कहेंगे तो नाम कर्म की प्रथम प्रकृतिका नाम भी गति होने के कारण पुनरुक्त दोष की शक्ता हो जाती । इसलिए विहायस् विशेषण दिया है, जिससे जीव की चाल के अर्थ में गति शब्द को संमंश जाय, न कि देवगति, नारकगति आदि के अर्थ में ।)

प्रत्येक प्रकृति के आठ भेद.—

पिंडपयडित्ति चउदस परघाउस्सासआयवुज्जोयं ।

अगुरुलहूतित्थनिमिणोवघायमिय अट्ठ पत्तोया ॥२५॥

(पिंडपयडित्ति चउदस) इस प्रकार पूर्व गाथा में कही हुई प्रकृतियाँ, पिण्डप्रकृतियाँ कहलाती हैं और उनकी संख्या चौदह है । (परघा) पराघात, (उत्सास) उच्छ्वास, (आयवुज्जोय) आतप, उद्योत (अगुरुलहु) अगुरुलघु, (तित्थ) तीर्थ कर, (निमिण) निर्माण, और (उवघाय) उपघात, (इय) इस प्रकार (अट्ठ) आठ (पत्तोया) प्रत्येक प्रकृतियाँ हैं ॥२५॥

भावार्थ—‘पिंडपयडित्ति चउदस’ वाक्य का सम्बन्ध २४ वीं गाथा के साथ है । उसमें कही हुई गति, जाति आदि १८ प्रकृतियों को ‘पिंडप्रकृति’ कहने का मतलब है कि उनमें से हर एक के भेद हैं जैसे, गति नाम के चार भेद, जाति नाम के पांच भेद आदि । पिंडित का अर्थात् समुदाय का ग्रहण होने से ‘पिंड-प्रकृति’ कही जाती है ।

प्रत्येक प्रकृति के आठ भेद हैं । उनके हर एक के साथ ‘नाम’ शब्द को जोड़ना चाहिये । जैसे कि पराघात नाम, उच्छ्वास नाम आदि प्रत्येक का मतलब एक-एक से है अर्थात् ये आठों प्रकृतियाँ एक ही एक हैं इनके भेद नहीं हैं । इसलिये ये प्रकृतियाँ, ‘प्रत्येक प्रकृति’ कही जाती हैं । वे ये हैं—पराघात नाम कर्म, २ उच्छ्वास नाम कर्म, ३ आतप नाम कर्म, ४ उद्योग नाम कर्म, ५ अगुरुलघु नाम कर्म, ६ तीर्थकर नाम कर्म, ७ निर्माण नाम कर्म और ८ उपघात नाम कर्म । इन प्रकृतियों का अर्थ यहाँ इसलिये नहीं कहा गया कि खुद ग्रन्थकार ही आगे कहने वाले हैं ।

त्रस-दशक शब्द से कौन-कौन प्रकृतिया ली जाती है —

तस बायर पज्जत्तं पत्तेय थिरं सुभं च सुभगं च ।
सुसराइज्ज जसं तसदसगं थावरदसं तु इमं ॥ २६ ॥

(तस) त्रस, (बायर) वादर, (पज्जत्त) पर्याप्त, (पत्तेय) प्रत्येक (थिर) स्थिर, (सुभं) शुभ, (सुभग) सुभग, (सुसराइज्ज) सुस्वर, आदेय (च) और (जस) यश कीर्ति, ये प्रकृतिया (तस-दसग) 'त्रस-दसक' कही जाती है । (थावरदस तु) 'स्थावर-दशक' तो (इम) यह, जिन्हे कि आगेकी गाथा मे कहेंगे ॥ २६ ॥

भावार्थ—यहा भी प्रत्येक-प्रकृतिक के साथ नाम शब्द को जोड़ना चाहिये । जैसे कि त्रसनाम, वादरनाम आदि । त्रस से लेकर यश कीर्ति तक गिनती मे दस प्रकृतिया है, इसलिये ये प्रकृतिया त्रस दशक कही जाती है । इसी प्रकार स्थावर-दशक को भी सम-ज्ञा चाहिये, जिसे कि आगे की गाथामे कहने वाले हैं । त्रस—दशक की प्रकृतियोंके नाम — १ त्रस नाम, २ वादर नाम, ३ पर्याप्त नाम, ४ प्रत्येक नाम, ५ स्थिर नाम, ६ शुभनाम, ७ सुभग नाम, ८ सुस्वर नाम, ९ आदेय नाम और १० यश कीर्ति नाम । इन प्रकृतियों का स्वरूप आगे कहा जायगा ।

स्थावर-दशक शब्द से कौन-कौन प्रकृतिया ली जाती है —
थावर सुहुम अपज्जं साहारणअथिरअसुभदुभगाणि ।
दुस्सर ऽणाइज्जाजमिय नामे सेयरा बीसं ॥ २७ ॥

(थावस) स्थावर, (सुहुम) सूक्ष्म, (अपज्ज) अपर्याप्त, (साहारण) सहायण, (अथिर) अस्थिर, (असुभ) अशुभ, (दुभगाणी) दुर्भग (दुस्सर ऽणाइज्जाजस) दुस्वर, अनादेय और अयश कीर्ति, (इय) इस प्रकार (नामे) नाम कर्म मे

(मेयरा) इतर अर्थान् त्रसदशक के साथ स्थावर-दशक को मिलाने से (वीम) वीम प्रकृतिया होती हैं ॥२७॥

भावार्थ—त्रस-दशक मे जितनी प्रकृतिया है, उनकी विरोधिनी प्रकृतिया स्थावर-दशक मे है। जैसे कि त्रसनामसे विपरीत स्थावरनाम, वादरनाम से विपरीत सूक्ष्मनाम, पर्याप्तनाम का प्रतीपक्षी अपर्याप्त नाम। इसी प्रकार शेष प्रकृतियोंमे भी समझना चाहिये। त्रस-दशक की गिनती पुण्य-प्रकृतियों में ओर स्थावर दशक की गिनती पाप-प्रकृतियों मे है। इन २० प्रकृतियों को भी प्रत्येक-प्रकृति कहते है। अतएव २५ वी गाथा मे कहो हुई ८ प्रकृतियों को इनके साथ मिलाने से २८ प्रकृतिया, प्रत्येक प्रकृतिया हुई। नाम शब्द का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध पूर्ववत् समझना चाहिये। जैसे कि — १ स्थावर नाम, २ सूक्ष्म नाम, ३ अपर्याप्त नाम, ४ साधारण नाम, ५ अस्थिर नाम, ६ अशुभ नाम, ७ दुर्भग नाम, ८ दुःस्वर नाम, ९ अनादेय नाम और १० अयश-कीर्त्ति नाम।

“ग्रन्थनाघव वे अर्थ, अनन्तरोक्त त्रस आदि बीस प्रकृतियों में वर्तित मज्ञाओं को दो गाथाओं मे कहने है —

तमचउ थिरछक्क अथिरछक्क सुहुमतिग थावरचउक्कं ।
मुभगतिगाइविभामा तदाइसंखाहि पयडीहि ॥२८॥

जितनी प्रकृतिया मिले, लेना चाहिये ॥२८॥

भावार्थ—सकेतो से शास्त्र का विस्तार नहीं होता, इसलिये सकेत करना आवश्यक है। सकेत, विभाषा, परिभाषा, सज्ञा, ये शब्द समानार्थक हैं। यहां पर सकेत की पद्धति ग्रन्थकारने यो वतलाई है—जिस सख्या के पहले, जिस प्रकृति का निर्देश किया हो, उस प्रकृति को जिस प्रकृति पर सख्या पूर्ण हो जाय उस प्रकृति को तथा बीच की प्रकृतियों को, उक्त सकेतो से लेना चाहिये। जैसे—

त्रस-चतुष्क—१ त्रसनाम, २ वादरनाम, ३ पर्याप्तिनाम और ४ प्रत्येकनाम, ये चार प्रकृतिया “त्रसचतुष्क” इस सकेत से ली गई हैं। ऐसे ही आगे भी समझना चाहिये।

स्थिर-षट्क—१ स्थिरनाम, २ शुभनाम, ३ सुभगनाम, ४ सुस्वरनाम, ५ आदेयनाम और ६ यश कीर्तिनाम।

अस्थिर-षट्क—१ अस्थिरनाम, २ अशुभनाम ३ दुर्भगनाम ४ दु स्वरनाम, ५ अनादेयनाम और ६ अयश कीर्तिनाम।

स्थावर-चतुष्क—१ स्थावरनाम, २ सूक्ष्मनाम, ३ अप-र्याप्तिनाम और ४ साधारणनाम।

सुभग-त्रिक—१ सुभगनाम, २ सुस्वरनाम और ३ आदेयनाम।

गाथा मे ‘आदि’ शब्द है, इसलिये दर्भग-त्रिकका भी संग्रह कर लेना चाहिये।

दुर्भग-त्रिक—१ दुर्भग, २ दु स्वर और ३ अनादेय।

वण्णचउ अगुल्लहुचउ तसाइदुतिचउरछक्कमिच्चाई।

इय अत्तावि विभासा, तयाइ संखाहि.पयडोहि ॥२९॥

(वण्णचउ) वर्णचतुष्क, (अगुल्लहुचउ) अगुल्लघुचतुष्क,

(तसाइ द्रुतिचउरछक्कमिच्चाई) त्रसद्विक त्रस-त्रिक, त्रसचतुष्क, त्रसषट्क इत्यादि (इय) इस प्रकार (अन्नाविविभासा) अन्य विभाषाएँ भी समझनी चाहिये, (तयाइसखाहि पयडीहि) तदा-दिसख्यक प्रकृतियों के द्वारा ॥२९॥

भावार्थ—पूर्वोक्त गाथा में कुछ मङ्केत दिखलाये गये हैं, उसी प्रकार इस गाथा के द्वारा भी कुछ दिखलाये जाते हैं —

वर्ण-चतुष्क—१ वर्णनाम, २ गन्धनाम, ३ रसनाम और ४ स्पर्शनाम, ये चार प्रकृतियाँ 'वर्णचतुष्क' मकेत से ली जाती हैं।

अगुरुलघु-चतुष्क—१ अगुरुलघुनाम, २ उपधातनाम, ३ पराधातनाम और ४ उच्छवासनाम।

त्रस-द्विक—१ त्रसनाम और वादरनाम।

त्रस-त्रिक—१ त्रसनाम, २ वादरनाम और ३ पर्याप्तनाम।

त्रस-चतुष्क—१ त्रसनाम, २ वादरनाम, ३ पर्याप्तनाम और ४ प्रत्येकनाम।

त्रस-षट्क—१ त्रसनाम, २ वादरनाम, ३ पर्याप्तनाम, ४ प्रत्येकनाम, ५ स्थिरनाम और ६ शुभनाम।

इनसे अन्य भी सकेत हैं। जैसे कि—**स्त्यानर्द्धि-त्रिक—**१ स्त्यानर्द्धि, २ निद्रानिद्रा और ३ प्रचलाप्रचला।

०३ वीं गाथा में कहा गया था कि नाम कर्म की सख्याये भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं में भिन्न-भिन्न हैं अर्थात् उसके ४२ भेद भी हैं, और ९३ भेद भी हैं इत्यादि। ४२ भेद अब तक रहे गये। उन्हें यो समझना चाहिये—१४ पिण्ड प्रकृतियाँ २४ वीं गाथा में कही गईं, ८ प्रत्येक प्रकृतियाँ २५ वीं गाथा में कही गईं, त्रसदशक और म्यावरदशक को २० प्रकृतियाँ क्रमशः २६ वीं और २७ वीं गाथा में कही गई हैं। उन सब को मिलाने में नाम कर्म की ४२ प्रकृतियाँ हुईं।

अब नाम कर्म के ९३ भेदों को कहने के लिए १४ पिण्ड प्रकृतियों की उत्तर प्रकृतियाँ कही जाती हैं —

गइयार्इण उ कमसो चउपणपणत्तिपणपंचछच्छक्कं ।

पणदुगपणट्ठचउदुग इय उत्तरभेयपणसट्ठी ॥ २३ ॥

(गइयार्इण) गति आदि के (उ) तो (कमसो) क्रमशः (चउ) चार, (पण) पाँच (पण) पाँच (ति) तीन (पण) पाँच, (पच) पाँच, (छ) छह, (छक्क) छह, (पण) पाँच, (दुग) दो (पणट्ठ) पाँच, आठ, (चउ) चार, और (दुग) दो, (इय) इस प्रकार (उत्तरभेयपणसट्ठी) उत्तर भेद पैंसठ हैं ॥ ३० ॥

भावार्थ—२४ वीं गाथा में १४ पिण्ड प्रकृतियों के नाम कहे गये हैं। इस गाथा में उनके हर एक के उत्तर-भेदों की संख्या कहते हैं जैसे १ गतिनाम कर्म के ४ भेद, २ जाति नाम कर्म के ५ भेद, ३ तनु (सरीर) नाम कर्म के ५ भेद, ४ उपाङ्ग नाम कर्म के ३ भेद, ५ वन्धन नाम कर्म के ५ भेद, ६ सघातन नाम कर्म के ५ भेद, ७ सहनन नाम कर्म के ६ भेद, ८ सस्थान नाम कर्म के ६ भेद, ९ वर्णनाम कर्म के ५ भेद, १० गन्धनाम कर्म के २ भेद, ११ रसनाम कर्म के ५ भेद, १२ स्पर्श नाम कर्म के आठ भेद, १३ आनुपूर्वी नाम कर्म के ४ भेद, १४ विहायोगति नाम कर्म के दो भेद, इस प्रकार उत्तर भेदों की कुल संख्या ६५ होती हैं।

नाम कर्म की ९३, १०३ और ६७ प्रकृतियाँ —

अडवीस जुया तिनवइ संते वा पनरवंधणे तिसय ।

बंधणसंघायगहो तणूसु सामन्नवण्णचऊ ॥ ३१ ॥

(अडवीस जुआ) अट्ठाईस प्रत्येक प्रकृतियों को पैंसठ प्रकृतियों में जोड़ देने से (संते) सत्ता में (तिनवइ) तिरानवे भेद होते हैं। (वा) अथवा इन ९३ प्रकृतियों में (पनरवंधणे) ५

रह वधनो के वस्तुतः दस वधनो के जोड़ देनेसे (मते) सत्ता में (तिसय) एक सौ तीन प्रकृतियाँ होती हैं, (तण्णमु) शरीरों में अर्थात् शरीर के ग्रहण में (वधणसघायगहो) वधनो और सघातनो का ग्रहण होजाता है, और इसीप्रकार (सामन्नवन्नचरु) मामान्य रूपसे वर्ण-चतुष्क का भी ग्रहण होता है ॥ ३१ ॥

भावार्थ—पूर्वोक्त गाथा में १४ पिण्डप्रकृतियों की सत्या, ६५ कही गई है, उनमें २८ प्रत्येक प्रकृतियाँ अर्थात् ८ पराघात आदि, १० त्रस आदि, और १० म्थावर आदि, जोड़ दिये जाय नाम कर्म की ९३ प्रकृतियाँ सत्ता की अपेक्षा से समझना चाहिये। इन ९३ प्रकृतियों में, वधन नाम के ५ भेद जोड़ दिये गये हैं, परन्तु किसी अपेक्षा में वध नाम के १५ भेद भी होते हैं। ये सब, ९३ प्रकृतियों में जोड़ दिये जाय तो नाम कर्म के १०३ भेद होंगे अर्थात् वधन नाम के १५ भेदों मेंसे ५ भेद जोड़ देनेपर ६३ भेद बाह्य चुके हैं, अब सिर्फ वधन नाम के शेष १० भेद जोड़ना बाकी रह गया था, सो इनके जोड़ देनेसे $९३ + १० = १०३$ नाम कर्म के भेद सत्ता की अपेक्षासे हुये। नाम कर्म की ६७ प्रकृतियाँ इसप्रकार समझना चाहिये —वन्ध नाम के १५ भेद और सघातन नाम के ५ भेद, ये २० प्रकृतियाँ, शरीर नाम के ५ भेदों में शामिल की जाय, इसी तरह वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श की २० उत्तर प्रकृतियों को चार प्रकृतियों में शामिल किया जाय। इस प्रकार वर्ण आदि की १६ तथा वन्धन-सघातन की २०, दोनों को मिलाने में ३६ प्रकृतियाँ हुई। नाम कर्म की १०३ प्रकृतियों मेंसे ३६ को घटा देनेसे ६७ प्रकृतियाँ रही।

औदारिक आदि शरीर के सदृश ही औदारिक वन्धन तथा औदारिक आदि सघातन हैं। इसी लिये वन्धनो और सघा-

तनों का शरीर नाम से अन्तर्भाव कर दिया गया । वर्ण की ५ उत्तरप्रकृतिया है । इसी प्रकार गन्ध की २, रस की ५ और स्पर्श की ८ उत्तर-प्रकृतिया है । साजात्य को लेकर विगेष भेदों की विवक्षा नहीं की हैं, किन्तु सामान्य-रूप से एक-एक ही प्रकृति ली गई है ।

बन्ध आदि की अपेक्षा कर्म-प्रकृतियों की जुदी २ सख्याए -

इय सत्तट्टु बंधोदए य न य सम्ममीसया बंधे ।

बंधुदए सत्ताए वीसदुवीसऽट्ठवन्नसयं ॥३२॥

(इय) इस प्रकार (सत्तट्टी) सडसठ प्रकृतिया (बंधोदए) बन्ध, उदय और (य) च अर्थात् उदीरणा की अपेक्षा समझना चाहिये । (सम्मीसया) सन्यक्त्वमोहनीय और मिश्रमोहनीय (बन्ध) बन्धन मे (न य) न च—नही लिये जाते, (बंधुदए) सत्ताए) बन्ध, उदय और सत्ता की अपेक्षा क्रमश (विस-दुवी सट्ठवन्नसय) एकसौ बीस, एक सौ बाईस और एक सौ अट्ठावन कर्म प्रकृतिया ली जाती हैं ॥ ३२ ॥

भावार्थ—इस गाथा में बन्ध, उदय, उदीरणा तथा सत्ता की अपेक्षा से कुल कर्म-प्रकृतियों की जुदी-जुदी सख्याए कही हैं ।

१२० कर्म-प्रकृतिया बन्ध की अधिकारिणी हैं । सो इस प्रकार —नाम कर्म की ६७, ज्ञानावरणीय की ५ दर्शनावरणीय की ६, वेदनीय की २, मोहनीय की २६, आयु की ४, गोत्र की २ और अन्तराय की ५ सब को मिलाकर १२० कर्म प्रकृतिया हुई ।

यद्यपि मोहनीयकर्म के २८ भेद हैं, परन्तु बन्धन २६ का ही होता है । सम्यक्त्वमोहनीय और मिश्रमोहनीय, इन दो प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता । जिस मिथ्यात्व मोहनीय का बन्ध होता है, उस के कुछ पुद्गलों को जीव अपने सम्यक्त्वगुण से अत्यन्त -

कर देता है और कुछ पुद्गलो को अर्द्ध शुद्ध करता है । अत्यन्त-शुद्ध पुद्गल, सम्यक्त्वमोहनीय और अर्द्ध-शुद्ध पुद्गल मिथ्यात्वमोहनीय कहलाते हैं । तात्पर्य यह है कि दर्शनमोहनीय की दो प्रकृतियों को-सम्यक्त्वमोहनीय और मिथ्यमोहनीय को कम कर देनेसे शेष १२० प्रकृतिया वन्ध योग्य हुई ।

अब इन्ही वन्ध योग्य प्रकृतियों में मोहनीय की जो दो प्रकृतिया घटा दी गई थी, उनको मिला देनेसे १२२ कर्म प्रकृतिया उदय तथा उदीरणा की अधिकारिणी हुई, क्योंकि अन्यान्यप्रकृतियों के समान ही सम्यक्त्वमोहनीय तथा मिथ्यमोहनीय की उदय-उदीरणा हुआ करती है ।

१५८ अथवा १४८ प्रकृतिया सत्ता की अधिकारीणी हैं । मो इस प्रकार-ज्ञानावरणीय की ५, दर्शनावरणीय की ९, वेदनीय की २, मोहनीय की २८, आयु की ४, नाम कर्म की १०३, गोत्र की २ और अन्तराय की ५ सब मिलकर १५८ हुई । इस सख्या में बन्धन नाम के १५ भेद मिलाए गये हैं । यदि १५ के स्थान में ५ भेद ही बन्धन के समझे जाय तो १५८ में से १० के घटा देने पर सत्तायोग्य प्रकृतियों की सख्या १४८ होगी ।

१४ पिण्डप्रकृतियों में से गति, जाति तथा शरीर नाम के उत्तर भेद —

निरयतिरिनरसुरगई इगबियतियचउर्पाणिदिजाइओ ।

ओरालविउव्वाहारगतेयकम्मण पण सरीरा ॥२३॥

(निरयतिरिनरसुरगई) नरक गति, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति और देवगति ये चार गतिनाम कर्म के भेद हैं । (इगबियतियचउर्पाणिदिजाइओ) एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, और पञ्चेन्द्रिय ये जाति नाम के पांच भेद हैं । (ओरालविउव्वा-

हारंगतेयकम्मणपणसरीरा) औदारिक, वैक्रिय आहारक, तैजस और कर्मण, ये पाच, शरीर नाम कर्म के भेद है ॥३३॥

भादार्थ—गति नाम कर्म के चार भेद —

१-जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो कि जिससे यह नारक है ऐसा कहा जाय, वह नरक-गतिनाम कर्म ।

२-जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो कि जिससे यह तिर्यञ्च है ऐसा कहा जाय, वह तिर्यञ्चगतिनाम कर्म ।

३-जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो कि जिससे यह मनुष्य है ऐसा कहा जाय, वह मनुष्यगतिनाम कर्म ।

४-जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो कि जिसे देख यह देव है ऐसा कहा जाय, वह देवगतिनाम कर्म है ।

जातिनाम कर्म के पाच भेद —

१-जिस कर्म के उदय से जीव को सिर्फ एक इन्द्रिय-त्वगिन्द्रिय की प्राप्ति हो उसे एकेन्द्रिय जातिनाम कर्म कहते हैं ।

२-जिस कर्म के उदय से जीव को दो इन्द्रिया-त्वचा और जीभ-प्राप्त हो, वह द्वीन्द्रियनाम कर्म है ।

३-जिस कर्म के उदय से तीन इन्द्रिया-त्वचा, जीभ और नाक-प्राप्त हो वह त्रीन्द्रियजातिनाम कर्म है ।

४-जिस कर्म के उदय से चार इन्द्रिय -त्वचा, जीभ नाक, और आख-प्राप्त हो वह चतुरिन्द्रिय जाति नाम कर्म है ।

५-जिस कर्म के उदय से पाच इन्द्रिय-त्वचा, जीभ नाक, आख और कान प्राप्त हो, वह पञ्चैन्द्रिय जाति नाम कर्म है ।

शरीर नाम कर्म के पाच भेद —

१-उदार अर्थात् प्रधान अथवा स्थूल पुद्गलो से बना हुआ शरीर औदारिक कहलाना है, जिस कर्म से ऐसा शरीर मिले उसे औदारिक शरीर नाम कर्म कहते हैं ।

तीर्थङ्कर और गणधरो का शरीर, प्रधान पुद्गलो से बनता है, और सर्वसाधारण का शरीर, स्थूल अमार पुद्गलो से बनता है । मनुष्य और तिर्यञ्च को औदारिक शरीर प्राप्त होता है ।

२-जिस शरीर में विविध क्रियाएँ होती हैं, उसे वैक्रिय शरीर कहते हैं, जिस कर्म के उदय में ऐसे शरीर की प्राप्ति हो, उसे वैक्रिय शरीर नाम कर्म कहते हैं ।

विविध क्रियाएँ ये — एक स्वरूप धारण करना, अनेक स्वरूप धारण करना, छाटा शरीर धारण करना, बड़ा शरीर धारण करना, आकाश में चलने योग्य शरीर धारण करना, भूमि पर चलने योग्य शरीर धारण करना, दृश्य शरीर धारण करना, अदृश्य शरीर धारण करना, इत्यादि अनेक प्रकार की अवस्थाओं को वैक्रिय शरीरधारी जीव कर सकता है ।

वैक्रिय शरीर दो प्रकार के हैं — औपपातिक और लब्धि-प्रत्यय ।

देव और नारको का शरीर औपपातिक कहलाता है अर्थात् उनको जन्म से ही वैक्रिय शरीर मिलता है । लब्धिप्रत्यय शरीर तिर्यञ्च और मनुष्यों को होता है अर्थात् मनुष्य और तिर्यञ्च, तप आदि के द्वारा प्राप्त किए हुए शक्ति-विशेष से वैक्रिय शरीर धारण कर लेते हैं ।

३-चतुर्दशपूर्वधारी मुनि अन्ध (महाविदेह) क्षेत्र में वर्तमान तीर्थङ्कर से अपना सदेह निवारण करने अथवा उनका ऐश्वर्य देखने के लिये जब उक्त क्षेत्र को जाना चाहते हैं तब लब्धिविशेष में एक हाथ प्रमाण अतिविशुद्धस्फटिक-सा निर्मल जो शरीर धारण करते हैं, उसे आहारक शरीर कहते हैं । जिस कर्म के उदय में ऐसे शरीर की प्राप्ति हो, वह आहारक शरीर नाम कर्म है ।

४-तेज पुद्गलो से बना हुआ शरीर तेजस कहलाता है ।

इस शरीर की उष्णता से खाये हुये अन्न का पाचन होता है। और कोई-कोई तपस्वी जो क्रोध से तेजो लेश्या के द्वारा औरो को नुक-मान पहुँचाता है तथा प्रसन्न होकर शीतलेश्या के द्वारा फायदा पहुँचाता है, सो इसी तेज शरीर के प्रभाव से समझना चाहिये। अर्थात् आहार के पाक का हेतु तथा तेजो लेश्या और शीतलेश्या के निर्गमन का हेतु, जो शरीर, वह तैजस शरीर है। जिस कर्म के उदय से ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है, वह तैजस शरीर नाम कर्म है।

५-कर्मों का बना हुआ शरीर कर्मण कहलाता है। जीव के प्रदेशों के साथ लगे हुये ८ प्रकार के कर्म पुद्गलों को कर्मण शरीर कहते हैं। यह कर्मण शरीर, सब शरीरों का बीज है। इसी शरीर से जीव अपने मरण-देश को छोड़ कर उत्पत्ति स्थान को जाता है। जिस कर्म से कर्मण शरीर की प्राप्ति हो, वह कर्मण-शरीर नाम कर्म है।

समस्त ससारी जीवों को तैजस शरीर और कर्मण शरीर, ये दो शरीर अवश्य होते हैं।

उपाङ्ग नाम कर्म के तीन भेद —

बाह्य पिट्ठ सिर उर उयरंग उवंग अंगुलीपमुहा ।
सेसा अगोपांग पढमतणुतिगस्सुवंगाणि ॥ ३४ ॥

(बाह्य) भुजा, जंघा, (पिट्ठि) पीठ, (सिर) सिर, (उर) छाती और (उयरंग) पेट, ये अङ्ग हैं। (अंगुलीपमुहा) उंगली आदि (उवंग) उपांग हैं। (सेसा) शेष (अगोपांग) अगोपांग है। (पढमतणुतिगस्सुवंगाणि) ये अग, उपांग, और अगोपांग प्रथम के तीन शरीर में ही होते हैं ॥ ३४ ॥

भावार्थ—पिण्डावकृतियों में चौथा उपाङ्ग नाम कर्म है।

उपाङ्ग शब्द से तीन वस्तुओं का—अङ्ग, उपाङ्ग और अङ्गोपाङ्ग का ग्रहण होता है। ये तीनों अङ्गादि, औदारिक, वैक्रिय और आहारक इन तीन शरीर में ही होते हैं। अन्त के तैजस और कर्मण इन दो शरीर में नहीं होते, क्योंकि इन दोनों का कोई सस्थान अर्थात् आकार नहीं होता, अगोपाग आदि के लिये किसी न किसी आकृति की आवश्यकता है, सो प्रथम के तीन शरीरों में ही पाई जाती है।

अङ्ग के आठ भेद हैं—दो भुजायें, दो जघायें, एक पीठ, एक सिर, एक छाती और एक पेट। अंग के साथ जुड़े हुए छोटे अवयवों को उपाग कहते हैं, जैसे उगली आदि। अंगुलियों की रेखाओं तथा पर्वों आदि को अगोपाग कहते हैं।

१ औदारिक शरीर के आकार में परिणत पुद्गलो से अगोपाग अवयव, जिस कर्म के उदय से बनते हैं, उसे औदारिक-अगोपाग नाम कर्म कहते हैं। २ जिस कर्म के उदय से, वैक्रिय शरीर रूप परिणत पुद्गलो से अगोपाग रूप अवयव बनते हैं, वह वैक्रिय अगोपाग नाम कर्म है। ३ जिस कर्म के उदय से, आहारक शरीर रूप से परिणत पुद्गलो से अगोपाग-रूप अवयव बनते हैं, वह आहारक अगोपाग नाम कर्म है।

वन्धन नाम कर्म के पाच भेद —

उरलाइपुग्गलाणं निबद्धवज्झंतयाणं संबन्धं ।

जं कुणइ जउसमं तं * उरलाईबन्धणं नेयं ॥३५॥

(ज) जो कर्म (जउसमं) जतु—लाख के समान (निबद्ध-वज्झंतयाण) पहले बंधे हुए तथा वर्तमान में बंधने वाले (उरलाइपुग्गलाण) औदारिक आदि शरीर के पुद्गलो का, आपस में

— “वधण मुरलाई तणुनामा” इत्यदि पाठान्तरम् ।

(सबव) सम्बन्ध (कुण्ड) कराता है—परस्पर मिलता है (त) उस कर्म को (उरलाइवधण) औदारिक आदि बन्धननाम कर्म (नेय) समझना चाहिये ।

भावार्थ—जिस प्रकार लाख, गोद आदि चिकने पदार्थों से दो चीजे आपस में जोड़ दी जाती हैं, उसी प्रकार बन्धननाम कर्म, शरीर नाम के बल से प्रथम ग्रहण किये हुये शरीर पुद्गलो के साथ, वर्तमान समय में जिनका ग्रहण हो रहा है ऐसे शरीर-पुद्गलो को बाध देता है—जोड़ देता है । यदि बन्धननाम कर्म न हो तो शरीरकार-परिणत पुद्गलो में उसी प्रकार की अस्थिरता होती, जैसी कि वायु-प्रेरित, कुण्ड स्थित सक्तु (सत्तु) में होती है ।

जो शरीर नये पैदा होते हैं, उनके प्रारम्भ-काल में सर्व बध होता है । बाद, वे शरीर जब तक धारण किये जाते हैं, देश-वध हुआ करता है, अर्थात्, जो शरीर नवीन नहीं उत्पन्न होते, उनमें, जब तक कि वे रहते हैं, देश-बन्ध ही हुआ करता है ।

औदारिक, वैक्रिय और आहारक, इन तीन शरीरों में, उत्पत्ति के समय सर्व-बन्ध और बाद में देश-बन्ध होता है । तैजस और कार्मण शरीर की नवीन उत्पत्ति नहीं होती, इसलिये उनमें देश-बन्ध होता है ।

१—जिस कर्म के उदय से, पूर्व गृहीत—प्रथम ग्रहण किये हुये औदारिक पुद्गलो के साथ, गृह्यमाण—वर्तमान समय में जिनका ग्रहण किया जा रहा हो, ऐसे औदारिक पुद्गलो का आपस में मेल हो जावे, वह औदारिक शरीर बन्धननाम कर्म है ।

२—जिस कर्म के उदय से पूर्वगृहीत वैक्रिय पुद्गलो के साथ गृह्यमाणवैक्रिय पुद्गलो का आपस में मेल हो, वह वैक्रिय शरीर बन्धन नाम कर्म है ।

३-जिम कर्म के उदय से पूर्वगृहीत आहारक पुद्गलो के साथ गृह्यमाण आहारक पुद्गलो का आपस में सम्बन्ध हो, वह आहारक शरीर बन्ध नाम कर्म है ।

४-जिम कर्म के उदय से पूर्वगृहीत तैजस पुद्गलो के साथ गृह्यमाण तैजस पुद्गलो का परस्पर बन्ध हो, वह तैजस शरीर बन्धन नाम कर्म है ।

५-जिस कर्म के उदय से पूर्व गृहीत कार्मण पुद्गलो के साथ, गृह्यमाण कार्मण पुद्गलो का परस्पर सम्बन्ध हो, वह कार्मण शरीर बन्धन नाम कर्म है ।

सघातन नाम कर्म के पाच भेद —

जं संघायइ उरलाइपुग्गले तणगणं व दंताली ।

तं संघायं बंधणमिव तणुनामेण पचविहं ॥३६॥

(दताली) दताली (तणगण व) तृण-समूह के सदृश (ज) जो कर्म (उरलाइपुग्गले) औदारिक आदि शरीर के पुद्गलो को (सघायइ) इकट्ठा करता है (त संघाय) वह सघातन नाम कर्म है । (बंधणमिव) बन्धन नाम कर्म की तरह (तणुनामेण) शरीर-नाम की अपेक्षा से वह (पचविहं) पाच प्रकार का है ॥३६॥

भावार्थ—प्रथम ग्रहण किये हुये शरीर पुद्गलो के साथ गृह्यमाण शरीर पुद्गलो का परस्पर बन्ध तभी हो सकता है जब कि उन दोनों प्रकार के-गृहीत और गृह्यमाण पुद्गलो का परस्पर सान्निध्य हो ' पुद्गलो को परस्पर सन्निहित करना—एक दूसरे के पास व्यवस्था से स्थापन करना सघातन कर्म का कार्य है । इसमें दृष्टान्त दन्ताली से इतर उग्रर त्रिखरी हुई वास इकट्ठी की जाती है, फिर उस घाम का गट्ठा बाधा जाता है, उसी प्रकार सङ्घातन नाम कर्म पुद्गलो को सन्निहित करना है और बन्धन नाम, उनको

सबद्ध करता है ।

शरीर नाम की अपेक्षा में जिस प्रकार बन्धन नाम के पाच भेद किये गये, उसी प्रकार सघातन नाम के भी पाच भेद हैं —

१-जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीर के रूप में परिणत पुद्गलो का परस्पर सान्निध्य हो, वह औदारिक सघातन-नाम कर्म है ।

२-जिस कर्म के उदय से वैक्रिय शरीर के रूप में परिणत-पुद्गलो का परस्पर सान्निध्य हो, वह वैक्रिय सघातन नाम कर्म है ।

३-जिस कर्म के उदय से आहारक शरीर के रूप में परिणत पुद्गलो का परस्पर सान्निध्य हो, वह आहारक सघातन नाम कर्म है ।

४-जिस कर्म के उदय से तैजस शरीर के रूप में परिणत-पुद्गलो का परस्पर सान्निध्य हो, वह तैजस सघातन नाम कर्म है ।

५-जिस कर्म के उदय से कार्मण शरीर के रूप में परिणत-पुद्गलो का परस्पर सान्निध्य हो, वह कार्मण सघातन नाम-कर्म है ।

बन्धन नामकर्म के पन्द्रह भेद —

ओरालविज्वाहारयाण सगतेयकम्मजुत्ताणं ।

नव वंधणाणि इयरदुसहियाणं तित्ति तेसि च ॥३७॥

(सगतेयकम्मजुत्ताण) अपने अपने तैजस तथा कार्मण के नाय संयुक्त ऐसे (ओरालविज्वाहारयाण) औदारिक, वैक्रिय और आहारक के (नव वंधणाणि) नव बन्धन होते हैं । (इयरदुसहियाण) इतर दो—तैजस और कार्मण इन के नाय अर्थात्

मिश्र के साथ औदारिक, वैक्रिय और आहारक का संयोग पर (तिल्लि) तीन बन्धन प्रकृतिया होती हैं । (च) और (ते) उन के अर्थात् तैजस और कार्मण के, स्व तथा उतर से म होने पर, तीन बन्धन-प्रकृतिया होती हैं ॥ ३७ ॥

भावार्थ—इस गाथा में बन्धन नाम कर्म के १५ भेद कहे हैं औदारिक, वैक्रिय और आहारक इन तीनों का स्वर्क पुद्गलो से अर्थात् औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर रूप परिणत पुद्गलो से, तैजस पुद्गलो से तथा कार्मण पुद्गलो सम्बन्ध कराने वाले बन्धन नाम कर्म के नव भेद हैं ।

औदारिक, वैक्रिय और आहारक का हर एक का, तैजस और कार्मण के साथ युगपत् सम्बन्ध कराने वाले बन्धन नाम कर्म के तीन भेद हैं । तैजस और कार्मण का स्वकीय तथा इतर से सम्बन्ध कराने वाले बन्धन नाम कर्म के तीन भेद हैं । इस तरह बन्धन नाम कर्म के १५ भेद हुए । उनके नाम ये हैं —

१ औदारिक औदारिक-बन्धन नाम, २ औदारिक-तैजस-बन्धन नाम, ३ औदारिक-कार्मण-बन्धन नाम, ४ वैक्रिय-वैक्रिय-बन्धन नाम, ५ वैक्रिय तैजस-बन्धन नाम, ६ वैक्रिय-कार्मण-बन्धन नाम, ७ आहारक आहारक बन्धन नाम, ८ आहारक-तैजस-बन्धन नाम, ९ आहारक-कार्मण बन्धन नाम, १० औदारिक-तैजस-कार्मण-बन्धन नाम, ११ वैक्रिय-तैजस-कार्मण-बन्धन नाम, १२ आहारक-तैजस-कार्मण-बन्धन नाम, १३ तैजस-तैजस-बन्धन नाम, १४ तैजस-कार्मण बन्धन नाम, १५ कार्मण-कार्मण-बन्धन नाम ।

इनका अर्थ यह है कि — १ जिस कर्म के उदय से, पूर्व-गृहीत औदारिक पुद्गलो के साथ गृह्यमाण औदारिक पुद्गलो का परस्पर सम्बन्ध होता है, वह औदारिक औदारिक बन्धननाम

कर्म है । २ जिस कर्म के उदय से औदारिक दल का तैजस दल के साथ सम्बन्ध हो, वह औदारिक तैजस बन्धन नाम है ।
 ३ जिस कर्म के उदय से औदारिक दल का कार्मण दल के साथ सम्बन्ध होता है, वह औदारिक-कार्मण बन्धन नाम है । इसी प्रकार अन्य बन्धन नामों का भी अर्थ समझना चाहिये । औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीरों के पुद्गलों का परस्पर सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि वे परस्पर विरुद्ध हैं । इसलिए उनके सम्बन्ध कराने वाले नाम कर्म भी नहीं है ।

सहनन नाम कर्म के छह भेद, दो गाथाओं से कहते हैं —
 संधयणमट्ठिनिचओ तं छद्धा वज्जरिसहनारायं ।

तहय रिसहनारायं नारायं अद्धनारायं ॥३८॥

कीलिअ छेवट्ट इह रिसहो पट्टो य कीलिया वज्जं ।

उभओ मक्कडबधो नारायं इममुरालंगे ॥३९॥

(संधयणमट्ठिनिचओ) हाड़ों की रचना को सहनन कहते हैं, (त) वह (छद्धा) छह प्रकार का है — (वज्जरिसहनाराय) वज्रऋषभनाराच, (तहय) उसी प्रकार (रिसहनाराय) ऋषभनाराच, (नाराय) नाराच, (अद्धनाराय) अर्द्धनाराच ॥३८॥

(कीलिय) कीलिका और (छेवट्ट) सेवार्त । (इह) इस शास्त्र में (रिसहो पट्टो) ऋषभ का अर्थ, पट्ट, (य) और (कीलिया वज्ज) वज्र का अर्थ, कीलिका-खोला है, (उभओ मक्कडबधो नाराय) नाराच का अर्थ, दोनों ओर मर्कट-बन्ध है । (इममुरालंगे) यह सहनन औदारिक शरीर में ही होता है ॥३९॥

भावार्थ—पिण्ड प्रकृतियों का वर्णन चल रहा है । उनमें से नानवी प्रकृतिका नाम है, सहनन नाम । हाड़ों का आपन में जुड़ जाना, अर्थात् रचना-विशेष जिस नाम कर्म के उदय से

है, उसे 'सहनन नाम कर्म' कहते हैं। उसके छह भेद हैं —

१-वज्र का अर्थ है खीला, ऋपभ का अर्थ है वेठन-पट्ट और नाराच का अर्थ है दोनों तरफ मर्कट-बन्ध। मर्कट-बन्ध में बंधी हुई दो हड्डियों के ऊपर, तीसरे, हड्डी का वेठन हो, और तीनों को भेदने वाला हड्डी का खीला जिस सहनन में पाया जाय, उसे वज्रऋपभनाराच सहनन कहते हैं, और जिस कर्म के उदय में ऐसा सहनन प्राप्त हो उस कर्म का नाम भी वज्रऋपभनाराच सहनन है।

२-दोनों तरफ हाडों का मर्कट-बन्ध हो, तीसरे, हाडका वेठन भी हो, लेकिन तीनों को भेदने वाला हाड का खीला न हो, तो ऋपभ-नाराच सहनन। जिस कर्म के उदय में ऐसा सहनन प्राप्त होता है उसे ऋपभ-नाराच सहनन नाम कर्म कहते हैं।

३-जिस रचना में दोनों तरफ मर्कट-बन्ध हो, लेकिन वेठन और खीला न हो, उसे नाराच सहनन कहते हैं। जिस कर्म से ऐसा सहनन प्राप्त होता है, उसे नाराच सहनन नाम कर्म कहते हैं।

४-जिस रचना में एक तरफ मर्कट-बन्ध हो और दूसरी तरफ खीला हो, उसे अर्धनाराच सहनन कहते हैं। पूर्ववत् ऐसे कर्म का भी नाम अर्धनाराच सहनन है।

५-जिस रचना में मर्कट-बन्ध और वेठन न हो, किन्तु खीले से हड्डिया जुड़ी हो, वह कीलिका सहनन है। पूर्ववत् ऐसे कर्म का नाम भी वही है।

६-जिस रचना में मर्कट-बन्ध वेठन और खीला न होकर, यो ही हड्डिया आपस में जुड़ी हो, वह सेवार्त सहनन है। जिस कर्म के उदय में ऐसे सहनन की प्राप्ति होती है, उसका नाम भी सेवार्त सहनन है। सेवार्त का दूसरा नाम छेदवृत्त भी है। पूर्वोक्त

छह सहनन, औदारिक शरीर मे ही होते है, अन्य शरीरो मे नही ।
सस्थाननाम कर्म के छह भेद और वर्णनाम कर्म के पाच भेद —

समचउरसं निग्गोहसाइखुज्जाइ वामणं हुंड ।

संठाणा वन्ना किण्हनीललोहियहलिदसिया ॥४०॥

(समचउरस) समचतुरस्त्र, (निग्गोह) न्यग्रोध, (साइ) सादि, (खुज्जाइ) कुब्ज, (वामण) वामन और (हुण्ड) हुण्ड, ये (संठाणा) सस्थान है । (किण्ह) कृष्ण, (नील) नील, (लोहिय) लोहित-लाल, (हलिद) हारिन्द्र-पीला, और (सिया) सित-श्वेत, ये (वन्ना) वर्ण है ॥४०॥

भावार्थ — शरीर के आकार को सस्थान कहते है । जिस कर्म के उदय से सस्थान की प्राप्ति होती है, उस कर्म को 'सस्थान-नाम कर्म' कहते है । इसमे छह भेद हैं —

१—समका अर्थ है समान, चतु का अर्थ है चार और अस्त्र का अर्थ है कोण अर्थात् पालथी मारकर बैठने से जिस शरीर के चार कोण समान हो अर्थात् आसन और कपाल का अन्तर, दोनो जानुओक अन्तर, दक्षिण स्कन्ध और वाम जानुका अन्तर तथा वाम स्कन्ध और दक्षिण जानुका अन्तर समान हो तो समचतुरस्त्रसस्थान समझना चाहिये, अथवा सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस शरीर के सम्पूर्ण अवयव शुभ हो, उसे समचतुरस्त्र सस्थान कहते हैं । जिस कर्म के उदय से ऐसे सस्थान की प्राप्ति होती है, उसे समचतुरस्त्र सस्थान नाम कर्म कहते हैं ।

२—वड के वृक्ष को न्यग्रोध कहते है । उसके समान, जिस शरीर मे, नाभि से ऊपर के अवयव पूर्ण हो, किन्तु नाभि से नीचे के अवयव हीन हो, वह न्यग्रोधपरिमण्डल मस्थान है ।

जिस कर्म के उदय से ऐसे संस्थान की प्राप्ति होती है, उस कर्म का नाम न्यग्रोध परिमण्डल संस्थान नाम कर्म है ।

३—जिस शरीर में नाभि से नीचे के अवयव पूर्ण और नाभि से ऊपर के अवयव हीन होते हैं, उसे सादि संस्थान कहते हैं । जिस कर्म के उदय से ऐसे संस्थान की प्राप्ति होती है, उसे सादि संस्थान नाम कर्म कहते हैं ।

४—जिस शरीर के हाथ, पैर, मिर, गर्दन आदि अवयव ठीक हों, किन्तु छाती, पीठ, पेट हीन हों, उसे कुब्जसंस्थान कहते हैं । जिस कर्म के उदय में ऐसे संस्थान की प्राप्ति होती है, उसे कुब्ज संस्थान नाम कर्म कहते हैं । लोक में कुब्ज को 'कुवडा' कहते हैं ।

५—जिस शरीर में हाथ, पैर आदि अवयव हीन-छोटे हों और छाती पेट आदि पूर्ण हों, उसे वामन संस्थान कहते हैं । जिस कर्म के उदय से ऐसे संस्थान की प्राप्ति होती है, उसे वामन संस्थान नाम कर्म कहते हैं । लोक में वामन को 'बौना' कहते हैं ।

६—जिसके समस्त अवयव बेटव हों-प्रमाण गुन्य हों, उसे हुण्ड संस्थान कहते हैं । जिस कर्म के उदय से ऐसे संस्थान की प्राप्ति होती है, उसे हुण्ड संस्थान नाम कर्म कहते हैं ।

शरीर के रंग को वर्ण कहते हैं । जिस कर्म के उदय से शरीर में जुदे जुदे रंग होते हैं, उसे वर्ण नाम कर्म कहते हैं । उसके पांच भेद हैं —

१ जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर कोयले जैसा काला हो, वह कृष्ण वर्णनाम कर्म । २ जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर तोते के पख जैसा हरा हो, वह नील वर्णनाम कर्म । ३ जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर हगुल या सिद्धर

जैसा लाल हो, वह लोहित वर्णनाम कर्म । ४ जिस कर्ण के उदय से जीव का शरीर हल्दी जैसा पीला हो, वह हारिद्र वर्णनाम कर्म और ५ जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर शख जैसा सफेद हो वह सित वर्णनाम कर्म है ।

गन्धनाम कर्म, रस नाम कर्म और स्पर्श नाम कर्म के भेद-

सुरहिदुरही रसा पण तित्तकडुकसायअंबिला महरा ।
फासा गुरुलहूमिउखरसीउण्ह सिणिद्धरुक्खड्डा ॥४१॥

(सुरहि) सुरभि और (दुरही) दुरभि दो प्रकार का गन्ध है । (तित्त) तित्त, (कडु) कटु, (वसाय) कषाय, (अंबिला) आम्ल और (महरा) मधुर, ये (रसा पण) पाच रस हैं । (गुरु लघु मिउ खर सी उण्ह सिणिद्ध रुक्खड्डा) गुरु, लघु, मृदु खर, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष, ये आठ (फासा) स्पर्श हैं ।

भावार्थ—गन्धनाम कर्म के दो भेद हैं—सुरभिगन्ध नाम और दुरभिगन्ध नाम । १ जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की कपूर कस्तूरी आदि पदार्थों जैसी सुगन्धि होती है, उसे 'सुरभिगन्ध नाम कर्म' कहते हैं । तीर्थकर आदि के चरीर सुगन्धित होते हैं । २ जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर की गन्धमुन या सड़े पदार्थों जैसी गन्ध हो, उसे 'दुरभिगन्धनाम कर्म' कहते हैं ।

रसनाम कर्म के पाच भेद हैं—तित्तनाम, कटुनाम, कषाय नाम, आम्लनाम और मधुरनाम । १ जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर-रस, नीम या चिरायते जैसा कड़वा हो, वह 'तित्तरस नाम कर्म' । २ जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर-रस सोठ या काली मिर्च जैसा चरपरा हो, वह 'कटुरस नाम' ।

कर्म ।' ३ जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर-रस, आवला या वहेडे जैसा कसैला हो, वह 'कपायरस नाम कर्म ।' ४ जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर-रस, नीवू या इमली जैसा खट्टा हो वह 'आम्लरस नाम कर्म ।' ५ जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर-रस ईख जैसा मीठा हो, वह 'मधुररस नाम कर्म ।'

स्पर्शनाम कर्म के आठ भेद हैं - गुरु- नाम, लघु नाम, मृदु नाम, खर नाम, शीत नाम, उष्ण नाम, स्निग्ध नाम और रुक्ष नाम । १ जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर लोहे जैसा भारी हो वह 'गुरुनाम कर्म ।' २ जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर आककी रुई (अर्क तूल) जैसा हलका हो वह 'लघुनाम कर्म ।' ३ जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर मक्खन जैसा कोमल-मुलायम हो, वह 'मृदुस्पर्शनाम कर्म' । ४ जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर गाय की जीभ जैसा कर्कश-खरदरा हो, वह कर्कश नाम कर्म ।' ५ जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर कमल-दण्ड या बर्फ जैसा ठंडा हो, वह 'शीतस्पर्शनाम कर्म' । ६ जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर अग्नि के समान उष्ण हो वह 'उष्णस्पर्शनाम कर्म ।' ७ जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर घी के समान चिकना हो वह 'स्निग्धस्पर्शनाम कर्म' । ८ और जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर, राख के समान रुक्ष-रूखा हो, वह 'रुक्षस्पर्शनाम कर्म' है ।

वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श की बीस प्रकृतियों में कौन प्रकृतियां शुभ और कौन अशुभ हैं, सो कहते हैं -

नीलर्कसिणं दुग्ंधं तित्तं कडुयं गुरुं खरं रुक्खं ।

सीयं च असुहनवगं इक्कारसग सुभं सेसं ॥४२॥

(नील) नीलनाम, (कमिण) कृष्णनाम, (दुग्ंध) दुग्ंध

नाम, (तित्त) तित्तनाम, (कडुय) कटुनाम, (गुरु) गुरुनाम, (खर) खरनाम, (रुक्ख) रुक्षनाम, (च) और (सीय) शीतनाम, यह (असुहनवग) अशुभ-नवक है अर्थात् नव प्रकृतिया अशुभ हैं और (सेस) शेष (इक्कारसग) ग्यारह प्रकृतिया (सुभ) शुभ हैं ॥ ४२ ॥

भावार्थ-वर्णनाम, गन्ध नाम, रस नाम और स्पर्श नाम इन चारो की उत्तर-प्रकृतिया २० हैं । २० प्रकृतियों मे ९ प्रकृतिया अशुभ और ११ शुभ है ।

(१) वर्णनाम कर्म की दो उत्तर प्रकृतिया अशुभ हैं-१ नील वर्णनाम और २ कृष्ण वर्णनाम । तीन प्रकृतिया शुभ हैं--१ सितवर्णनाम, २ पीतवर्णनाम और ३ लोहित वर्णनाम ।

(२) गन्ध नामकी एक प्रगति अशुभ है-१ दुरभिगन्ध नाम । एक प्रकृति शुभ है-१ मुरभिगन्धनाम ।

(३) रसनामकर्म की दो उत्तर प्रकृतिया अशुभ हैं-१ तित्तरसनाम और २ कटुरसनाम । तीन प्रकृतिया शुभ हैं-१ कपायरसनाम, २ आम्लरसनाम और ३ मधुर रसनाम ।

(४) स्पर्शनाम कर्म की चार उत्तर-प्रकृतियां अशुभ हैं-१ गुरुस्पर्शनाम, २ खरस्पर्शनाम, ३ रुक्षस्पर्शनाम और ४ शीतस्पर्शनाम । चार उत्तर प्रकृतिया शुभ हैं-लघुस्पर्शनाम, २ मृदु-स्पर्शनाम ३ स्निग्धस्पर्शनाम और ४ उष्णस्पर्शनाम ।

आनुपूर्वी नाम कर्म के चार भेद, नरक द्विक आदि सज्ञाए तथा विहायोगति नामकर्म-—

चउह गइच्चणुपुव्वी गईपुव्विदुगं तिगं नियाउजुयं ।

पुव्वीउदओ वक्के सुहअसुह वसुट्ठ विहगगई ॥३४॥

(चउह गइच्चणुपुव्वी) चतुर्विध गतिनाम कर्म के समान

आनुपूर्वी नामकर्म भी चार प्रकार का है, (गडपुत्रिदुग) गति और आनुपूर्वी ये दो, गति-द्विक कहलाते हैं (नियाउजुअ) अपनी अपनी आयु से युक्त द्विक का (निग) त्रिक अर्थात् गति-त्रिक कहते हैं (वक्के) वक्र गति में-विग्रह गति में (पुव्वी-उदओ) आनुपूर्वी नामकर्म का उदय होता है। (विहगगड) विहायोगति नामकर्म दो प्रकार का है—(मुह अमुह) शुभ और अशुभ इसमें दृष्टान्त है (वम्ट्ट) वृष-वैल और उष्ट्र-ऊट ॥४३॥

भावार्थ—जिस प्रकार गतिनामकर्म के चार भेद हैं, उसी प्रकार आनुपूर्वी नाम कर्म के भी चार भेद हैं—(१) देवानुपूर्वी, (२) मनुष्यानुपूर्वी (३) तिर्यचानुपूर्वी और (४) नरकानुपूर्वी।

जीव की स्वाभाविक गति, श्रेणी के अनुसार होती है। आकाश-प्रदेशों की पक्ति को श्रेणी कहते हैं। एक शरीर को छोड़ दूसरा शरीर धारण करने के लिये जब जीव, समश्रेणी में अपने उत्पत्ति स्थान के प्रति जाने लगता है तब आनुपूर्वी नामकर्म, उसे उसके विश्रेणी पतित उत्पत्ति स्थान पर पहुँचा देता है। जीव का उत्पत्ति स्थान यदि समश्रेणी में हो, तो आनुपूर्वी नाम कर्म का उदय नहीं होता। अर्थात् वक्र गति में आनुपूर्वी नाम कर्म का उदय होता है, ऋजुगति में नहीं।

कुछ ऐसे मकेत, जिनका कि आगे उपयोग है—

जहाँ 'गति-द्विक' ऐसा मकेत हो, वहाँ गति और आनुपूर्वी ये दो प्रकृतियाँ लेनी चाहिये। जहाँ 'गति-त्रिक' आवे, वहाँ गति, आनुपूर्वी और आयु ये तीन प्रकृतियाँ ली जाती हैं। ये सामान्य सज्ञाएँ कही गई, विगेष मजाओ को इस प्रकार समझना—

नरक-द्विक—१ नरक गति और २ नरकानुपूर्वी।

नरक-त्रिक—१ नरक गति, २ नरकानुपूर्वी और ३

नरकायु ।

तिर्यञ्च-द्विक—१ तिर्यचगति और २ तिर्यचानुपूर्वी ।

तिर्यञ्च-त्रिक—१ तिर्यचगति, २ तिर्यचानुपूर्वी और ३

तिर्यचायु ।

-इसी प्रकार सुर (देव)-द्विक, सुर-त्रिक, मनुष्य-द्विक, मनुष्यत्रिकको भी समझना चाहिये ।

पिण्ड-प्रकृतियों में १४ वी प्रकृति, विहायोगतिनाम है, उसकी दो उत्तर प्रकृतियाँ हैं—१ शुभ विहायोगतिनाम और २ अशुभ-विहायोगतिनाम ।

१—जिस कर्म के उदय से जीव की चाल शुभ हो, वह 'शुभ विहायोगति' जैसे कि हाथी, बैल, हंस आदि की चाल शुभ है ।

२—जिस कर्म के उदय से जीव की चाल अशुभ हो, वह 'अशुभ विहायोगति' जैसे कि ऊट, गधा, टीढ़ी इत्यादि की चाल अशुभ है ।

पिण्ड प्रकृतियों के ६५, या १५ बन्धनों की अपेक्षा ७५ भेद कह चुके हैं । अब प्रत्येक-प्रकृतियों में से पराघात और उच्छ्वाम नाम कर्म कहते हैं—

परघाउदया पाणी परेसि बलिणं पि होइ दुद्धरिसो ।

ऊससणलद्धिजुत्तो हवेइ ऊसासनामवसा ॥ ४४ ॥

(परघाउदया) पराघात नाम कर्म के उदय से (पाणी) प्राणी (परेसि बलिणपि) अन्य बलवानों को भी (दुद्धरिसो) दुर्धर्ष-अजेय (होई) होता है । (ऊसामनामवसा) उच्छवास नाम कर्म के उदय से (ऊसमणलद्धिजुत्तो) उच्छवास-लब्धि में युक्त (हवेइ) होता है ।

भावार्थ—इस गाथा में लेकर ५१ वी गाथा तक प्रत्येक प्रकृतियों के स्वरूप का वर्णन करेगे । इस गाथा में पराघात और उच्छ्वास नाम कर्म का स्वरूप इस प्रकार कहा है -

१—जिस कर्म के उदय से जीव, कमजोरो का तो कहना ही क्या है, बड़े बड़े बलवानो की दृष्टि में भी अजेय समझा जावे उसे 'पराघातनाम कर्म' कहते हैं । अर्थात् जिस जीव को इस कर्म का उदय रहता है, वह इतना प्रबल मालूम देता है कि बड़े बड़े बली भी उसका लोहा मानते हैं, राजाओ की सभा में उसके दर्शन मात्र से अथवा वाक्कौशल से बलवान विरोधियों के छक्के छूट जाते हैं ।

२—जिस कर्म के उदय से जीव, श्वाभोच्छ्वास लब्धि से युक्त होता है, उसे 'उच्छ्वास मना कर्म' कहते हैं । शरीर से बाहर की हवा को नासिका-द्वारा अन्दर खींचना 'श्वास' है, और शरीर के अन्दर की हवा को नासिको-द्वारा बाहर छोड़ना 'उच्छ्वास' । इन दोनों कामों को करने की शक्ति उच्छ्वास नाम कर्म से होती है ।

आतप नाम कर्म —

रविर्विबे उ जियंगं तावजुयं आयवाउ न उ जलणे ।
जमुसिणफासस्स तहिं लेहियवन्नस्स उदउ त्ति ॥४५॥

(आयवाउ) आतप नाम कर्म के उदय से (जियगं) जीवों का अग (तावजुयं) ताप-युक्त होता है, और इस कर्म का उदय (रवि विवेउ) सूर्य-मण्डल के पार्थिव शरीरों में ही होता है । (न उ जलणे) किन्तु अग्नि काय जीवों के शरीर में नहीं होता, (जमुसिणफासस्स तहिं) क्योंकि अग्निकाय के शरीर में उष्ण स्पर्श नाम का और (लोहियवन्नस्स) लोहितवर्ण नाम का

(उदलति) उदय रहता है ॥४५॥

भावार्थ—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर, स्वयं दग्ग न होकर भी, उष्ण प्रकाश करता है, उसे 'आतप' नाम कर्म कहते हैं सूर्य-मण्डल के बादर एकेन्द्रिय पृथ्वीकाय जीवों का शरीर ठडा है, परन्तु आतप नाम कर्म के उदय से वह (शरीर), उष्ण प्रकाश करता है। सूर्य-मण्डल के एकेन्द्रिय जीवों को छोड़कर अन्य जीवों को आतप नाम कर्म का उदय नहीं होता। यद्यपि अग्नि काय के जीवों का शरीर भी उष्ण प्रकाश करता है, परन्तु वह आतप नाम कर्म के उदय से नहीं, किन्तु उष्णस्पर्श नाम कर्म के उदय से है और लोहित वर्ण नाम कर्म के उदय से प्रकाश करता है।

उद्योतनाम कर्म का स्वरूप —

अणुसिणपयासरुवं जियंगमुज्जयए इहुज्जोया ।

जइदेवत्तरविक्किपलोइसखज्जोयमाइव्व ॥४६॥

(इह) यहा (उज्जोया) उद्योत नाम कर्म के उदय से (जियंग) जीवों का शरीर (अणुसिणपयासरुवं) अनुष्ण प्रकाश करता है, इसमें दृष्टान्त (जइदेवत्तर-विक्किपलोइसखज्जोयमाइव्व) सावु और देवों के उत्तर वैक्रिय शरीरों की तरह, ज्योतिष्क-चन्द्र, नक्षत्र, ताराओं के मण्डल की तरह और बघोत-जुगनू की तरह ॥४६॥

भावार्थ—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर उष्ण प्रकाश करता है, उसे 'उद्योत' नाम कर्म कहते हैं।

उद्योतनाम कर्म के उदय से जीव का शरीर उष्ण प्रकाश करता है, उसे 'उद्योत' नाम कर्म कहते हैं।

कर्म के उदय में समझना चाहिये । इसी प्रकार देव जब अपने मूल शरीर की अपेक्षा उन्नत-वैक्रिय शरीर धारण करते हैं, तब उस शरीर से शीतल प्रकाश निकलता है, सो उद्योतनाम कर्म के उदय से । चन्द्र मण्डल, नक्षत्र मण्डल और तारा मण्डल के पृथ्वीकाय जीवों के शरीर में शीतल प्रकाश निकलता है, वह उद्योतनाम कर्म के उदय में । इसी प्रकार जुगन्, रत्न तथा प्रकाश वाली औषधियों को भी उद्योतनाम कर्म का उदय समझना चाहिये ।

अगुरुलघु नाम कर्म का और तीर्थ कर नाम कर्म का स्वरूप —

अग न गुरु न लह्यं जायइ जीवस्स अगुरुलहुउदया ।
तित्थेण तिहुयणस्स विपुज्जो से उदओ केवल्लिणो ॥४७॥

(अगुरुलहुउदया) अगुरुलघु नाम कर्म के उदय से (जीवस्स) जीव का (अग) शरीर (न गुरु न लह्य) न तो भारी और न हल्का (जायइ) होता है । (तित्थेण) तीर्थकर नाम कर्म के उदय में (तिहुयणस्स विपुज्जो) त्रिभुवन का भी पूज्य होता है, (से उदओ) उस तीर्थकर नाम कर्म का उदय, (केवल्लिणो) जिसे कि केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है, उसी को होता है ॥४७॥

भावार्थ—जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर न भारी होता है और न हल्का, उसे अगुरुलघुनाम कर्म कहते हैं । अर्थात् जीवों का शरीर इतना भारी नहीं होता कि उसे सम्भालना कठिन हो जाय अथवा इतना हल्का भी नहीं होता कि हवा में उड़ने से नहीं बचाया जा सके, किन्तु अगुरुलघु-परिमाण वाला होता है या अगुरुलघुनाम कर्म के उदय से समझता चाहिये ।

जिस कर्म के उदय से तीर्थकर पद की प्राप्ति होती है,

उमे 'तीप्रहर नाम कर्म' कहते हैं । इस कर्म का उदय उसी जीव का होता है, जिसे केवल ज्ञान (अनन्तज्ञान, पूर्ण ज्ञान) उत्पन्न हुआ है । इस कर्म के प्रभाव से वह अपरिमित ऐश्वर्य को भोगता है । मगार के प्राणियों को वह अपने अधिकार-युक्त वाणी से उस मार्ग को दिखलाता है, जिस पर खुद चल कर उसने कृतकृत्य वजा प्राप्त की है । इसलिये मनार के बड़े से बड़े गतिशाली देवन्द्र और नरेन्द्र तक उसकी अत्यन्त श्रद्धा से सेवा करते हैं ।

निर्मा । नाम कर्म और उपधात नाम कर्म का स्वरूप.—

अङ्गोवगनियमणं निम्माणं कुणह सुत्तहारसमं ।

उवघाया उवहम्मइ सतणुवयवलंबिगाईहि ॥४८॥

(निम्माण) निर्माण नाम कर्म (अङ्गोवगनियमण) अङ्गो और उपाङ्गो का नियमन अर्थात् यथायोग्य प्रदेशों में व्यवस्थापन (कुणह) करता है, इसलिये यह (सुत्तहारसम) सूत्रधार के सदृश है । (उवघाया) उपधात नाम कर्म के उदय से (सतणु-वयवनविगाईहि) अपने शरीर से अवयव-भूत लविका आदि स जीव (उवहम्मइ) उग्रहृत होता है ॥४८॥

भाषार्थ—जिन कर्म के उदय से, अङ्ग और उपाङ्ग, शरीर में अपनी अपनी यह व्यवस्थित होते हैं, वह 'निर्माण नाम कर्म' । इसे सूत्रधार की उपमा दी है । अर्थात् जैसे कारीगर हाथ पर आदि अवयवों को मूर्ति में यथोचित न्याय पर बना देता है उसी प्रकार निर्माण नाम कर्म का काम अवयवों को उचित न्याय में व्यवस्थापित करना है । इस कर्म के अभाव में अङ्गोपाङ्ग नाम कर्म के उदय में बने हुए अङ्ग-उपाङ्गों के न्याय या नियम नहीं होता । अर्थात् हाथों की जगह हाथ, पैरों की जगह पैर, इन प्रकार न्याय का नियम नहीं रहता ।

जिस कर्म के उदय से जीव अपने ही अवयवों में—प्रति जिह्वा (पडजीभ), चौरदन्त [ओष्ठ से बाहर निकले हुए दात], रमोली, छठी उगली आदि से क्लेश पाता है, वह 'उपघात-नाम कर्म' है ।

त्रस-दशक में त्रसनाम, वादर नाम और पर्याप्त नाम कर्म का स्वरूप —

त्रितिचउपणिदिय तसा बायरओ वायरा जिया थूला ।

नियनियपज्जत्तिजुया पज्जत्ता लद्धिकरणेहि ॥४६॥

[तसा] त्रसनाम कर्म के उदय से जीव [त्रितिचउपणिदिय] द्वीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय होते हैं । [वायरओ] वादर नाम कर्म के उदय से [जिया] जीव [वायरा] वादर अर्थात् [थूला] स्थूल होते हैं । [पज्जत्ता] पर्याप्त नाम कर्म के उदय से, जीव [नियनियपज्जत्तिजुया] अपनी अपनी पर्याप्तियों से युक्त होते हैं और वे पर्याप्त जीव [लद्धिकरणेहि] लब्धि और करण को लेकर दो प्रकार के हैं ॥४९॥

भावार्थ—जो जीव सर्दी-गर्मी से अपना वचाव करने के लिए एक स्थान को छोड़ दूसरे स्थान में जाते हैं, वे 'त्रस' कहलाते हैं, ऐसे जीव द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय हैं ।

जिस कर्म के उदय से जीव को त्रसकाय की प्राप्ति हो, वह त्रसनाम कर्म है । और जिस कर्म के उदय से जीव वादर अर्थात् स्थूल होते हैं, वह वादर नाम कर्म है ।

आखिरी में देख सके वह वादर, ऐसा वादर का अर्थ नहीं है क्योंकि एक एक बाहर पृथ्वीकाय आदि का शरीर आख से नष्ट होगा या मरना । वादर नाम कर्म, जीव-विपाकिनी प्रकृति

है वह जीव में वादर-परिणाम को उत्पन्न करती है। यह प्रकृति जीवविपाकिनी होकर भी शरीर के पुद्गलो में कुछ अभिव्यक्ति प्रकट करती है, जिससे वादर पृथ्वीकाय आदि का समुदाय, दृष्टि-गोचर होता है। जिन्हे इस कर्म का उदय नहीं है, ऐसे सूक्ष्म जीवों के समुदाय दृष्टिगोचर नहीं होते। यहाँ यह गड़्ढा होती है कि वादर नाम कर्म, जीवविपा की प्रकृति होने के कारण, शरीर के पुद्गलो में अभिव्यक्ति-रूप अपने प्रभाव को कैसे प्रकट कर सकेगा ? इसका समाधान यह है कि जीवविपाकी प्रकृति का शरीर में प्रभाव दिखलाना विरुद्ध नहीं है। क्योंकि क्रोध, जीवविपाकी प्रगति है। तथापि उससे भौहो का टेढ़ा होना, आँखों का लाल होना, होठों का फड़कना इत्यादि परिणाम स्पष्ट देखा जाता है। सारांश यह है कि कर्म-शक्ति विचित्र है, जगलिये वादर नामकर्म, पृथ्वीकाय आदि जीव में एक प्रकार का वादर परिणाम को उत्पन्न करता है और वादर पृथ्वीकाय आदि जीवों के शरीर समुदाय में एक प्रकार की अभिव्यक्ति प्रकट करता है जिससे कि वे शरीर दृष्टि-गोचर होते हैं।

जिम कर्म के उदय से जीव अपनी अपनी पर्याप्तियों से युक्त होते हैं, वह पर्याप्ति नाम कर्म है। जीव की उस शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं, जिसके द्वारा पुद्गलो को ग्रहण करने तथा तथा उनका आहार, शरीर आदि के रूप में बदल देने का काम होता है। अर्थात् पुद्गलो के उपचय से जीव की पुद्गलो को ग्रहण करने तथा परिणमाने की शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। विषय-भेद से पर्याप्ति के छह भेद हैं—आहार-पर्याप्ति, शरीर-पर्याप्ति, इन्द्रिय-पर्याप्ति, उच्छ्वास-पर्याप्ति, भाषा-पर्याप्ति और मन-पर्याप्ति।

मृत्यु के बाद जीव, उत्पत्ति-स्थान में पहुँच कर कर्म-ग-

शरीर के द्वारा जिन पुद्गलो को प्रथम समय में ग्रहण करता है उनके छह विभाग होते हैं और उनके द्वारा एक माय छहों पर्याप्तियों का बनना शुरू हो जाता है। अर्थात् प्रथम समय में ग्रहण किये हुये पुद्गलो के छह भागों में से एक एक भाग लेकर हर एक पर्याप्ति का बनना शुरू हो जाता है, परन्तु उनकी पूर्णता क्रमशः होती है। जो औदारिक-जीव-धारी जीव है, उनकी आहार-पर्याप्ति एक समय में पूर्ण होती है, और अन्य पाच पर्याप्तियाँ अन्तर्मुहूर्त्त में क्रमशः पूर्ण होती हैं। वक्रिय शरीर-धारी जीवों की शरीर-पर्याप्ति के पूर्ण होने में अन्तर्मुहूर्त्त समय लगता है और अन्य पाच पर्याप्तियों के पूर्ण होने में एक एक समय लगता है।

१-जिस शक्ति के द्वारा जीव बाह्य आहार को ग्रहण कर उसे खल और रस के रूप में बदल देता है, वह 'आहार पर्याप्ति' है।

२-जिस शक्ति के द्वारा जीव, रस रूप में बदल दिये गये आहार को मात घातुओं के रूप में बदल देता है, वह 'शरीर पर्याप्ति' है।

मात घातु -रस, खून, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा (हड्डी के अन्दर का पदार्थ) और कीचड़। यहाँ यह सन्देह होता है कि आहार-पर्याप्ति में आहार का रस बन चुका है, फिर शरीर-पर्याप्ति के द्वारा भी रस बनाने की शुरुआत कैसे कही गई? इसका समाधान यह है कि आहार-पर्याप्ति के द्वारा आहार का जो रस बनता है, उसकी अपेक्षा शरीर-पर्याप्ति के द्वारा बना हुआ रस भिन्न प्रकार का होता है। और यही रस, शरीर के बनने में उपयोगी है।

३-जिस शक्ति के द्वारा जीव, घातुओं के रूप में बदले हुए आहार को इन्द्रियों के रूप में बदल देता है, वह 'इन्द्रिय-

पर्याप्ति' है।

४-विम शक्ति के द्वारा जीव आत्मोच्छ्वास बोध्य पुरु-
गनों को आत्मोच्छ्वास बोध्य ब्रह्मों को ग्रहण कर, उनको
आत्मोच्छ्वास के रूप में बदल कर तथा अवलम्बन कर छोड़
देता है, वह 'उच्छ्वास-पर्याप्ति' है।

जो पुरुष आत्म-ब्रह्मों के बनने में दुरयोगी है
उसकी अपेक्षा, आत्मोच्छ्वास के पुरुषों में एक प्रकार के हैं।
उच्छ्वास पर्याप्ति का जो लक्ष्य कहा गया है, उनमें पुरुषों
का ग्रहण करता, परिमलित तथा अवलम्बन करने के छोड़ना
ऐसा कहा गया है। अवलम्बन कर छोड़ना-इसका तात्पर्य यह
है कि छोड़ने में भी शक्ति की कल्पना होती है, इसलिये पुरुषों
के अवलम्बन करने से एक प्रकार की शक्ति पैदा होती है, जिन्से
पुरुषों को छोड़ने में सहाय मिलता है। उनमें यह इच्छा शि-
वा सकता है कि वे जो भी काम करने के समय जिस तरह वह
उसे अवलम्बित करते हैं, अथवा विना उपर लड़ने के समय
अपने शरीर के अवयवों को संकुचित कर, उसे लतका सहारा
लेती है, उसी प्रकार जीव, आत्मोच्छ्वास के पुरुषों को छोड़ने
के समय उसका लक्षण होता है। इसी प्रकार भाषापर्याप्ति और
नम पर्याप्ति में भी लक्षणका वाहिन।

५-विम शक्ति के द्वारा जीव, भाषा-बोध्य पुरुषों को
छोड़ उनको भाषा रूप में बदल कर तथा अवलम्बन कर छोड़ना
है, 'भाषा-पर्याप्ति' है।

६-विम शक्ति के द्वारा जीव, नती बोध्य पुरुषों को
छोड़ उनको नती के रूप में बदल देता है तथा अवलम्बन कर
छोड़ता है, वह 'नती-पर्याप्ति' है।

इन छह पर्याप्तियों में से प्रथम की बात पर्याप्तियाँ

एकेन्द्रिय जीव को, पाच पर्याप्तिया त्रिकलेन्द्रिय तथा अमजि पचेन्द्रिय को और छह पर्याप्तिया सजिपचेन्द्रिय को होती हैं ।

पर्याप्त जीवों के दो भेद हैं — लब्धि-पर्याप्त और करण पर्याप्त । १ जो जीव अपनी अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण करके मरते हैं, पहले नहीं, वे 'लब्धि-पर्याप्त' । २ करण का अर्थ है इन्द्रिय, जिन जीवों ने इन्द्रिय-पर्याप्त पूर्ण कर ली है । अर्थात् आहार, शरीर और इन्द्रिय, ये तीन पर्याप्तिया पूर्ण कर ली हैं, वे 'करण-पर्याप्त' हैं, क्योंकि बिना आहार-पर्याप्त और शरीर-पर्याप्त पूर्ण किये, इन्द्रिय-पर्याप्त, पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिये तीनों पर्याप्तिया ली गई । अथवा अपनी योग्य पर्याप्तिया, जिन जीवों ने पूर्ण की है वे जीव, करण पर्याप्त कहलाते हैं । इस तरह करण-पर्याप्त के दो अर्थ हैं ।

प्रत्येक, स्थिर, शुभ और सुभ नाम कर्म के स्वरूप —

पत्तेय तणू पत्तोदयेणं दन्तअट्ठिमाई थिरं ।

नाभुवरि सिराइ सुह सुभगाओ सव्वजणइट्ठो ॥५०॥

(पत्तोदयेण) प्रत्येक नाम कर्म के उदय से जीवों को (पत्तेयतणू) पृथक् पृथक् शरीर होते हैं । जिस कर्म के उदय से (दन्तअट्ठिमाई) दात, हड्डी आदि स्थिर होते हैं, उसे (थिर) स्थिर नाम कर्म कहते हैं । जिस कर्म के उदय से (नाभुवरि सिराइ) नाभि के ऊपर के अवयव शुभ होते हैं, उसे (सुह) शुभ नाम कर्म कहते हैं । (सुभगाओ) सुभगनाम कर्म के उदय से, जीव (सव्वजणइट्ठो) सब लोगों को प्रिय लगता है ॥५०॥

भावार्थ—जिस कर्म के उदय से एक शरीर का एक ही जीव स्वामी हो, उसे प्रत्येक नाम कर्म कहते हैं । जिस कर्म के उदय से दात, हड्डी, ग्रीवा आदि शरीर के अवयव स्थिर अर्थात् निश्चल

होते हैं, उसे स्थिर नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से नाभि के ऊपर के अवयव शुभ होते हैं, वह शुभ नाम कर्म। हाथ, सिर आदि शरीर के अवयवों से स्पर्श होने पर किसी को अप्रीति नहीं होती जैसे कि पैर के स्पर्श से होती है, यही नाभि के ऊपर के अवयवों में शुभत्व है। जिस कर्म के उदय से, किसी प्रकार का उपकार किये बिना या किसी तरह के सम्बन्ध के बिना भी जीव सबका प्रीति-पात्र होता है, उसे सुभग नाम कर्म कहते हैं।

सुस्वर नाम, आदेय नाम, यश. कीर्ति नाम और स्थावर-दशक-सुसरा मधुरसुहृणुणी आवज्जा सव्वलोयगिञ्जवओ ।
जसओ जसकित्तीओ थावरदसगं विवज्जत्थं ॥५१॥

(सुसरा) सुस्वर नाम के उदय से (मधुरसुहृणुणी) मधुर और सुखद ध्वनि होती है। (आइज्जा) आदेय नाम के उदय से (सव्वलोयगिञ्जवओ) सब लोग वचन का आदर करते हैं। (जसओ) यश कीर्ति नाम के उदय से (जसकित्ती) यश कीर्ति होती है। (थावर-दसग) स्थावर-दशक, (इओ) इशसे-त्रस दशक में (विवज्जत्थं) विपरित अर्थ वाला है ॥५१॥

भावार्थ—जिस कर्म के उदय से जीव का स्वर (आवाज) मधुर और प्रीतिकर हो, वह 'सुस्वर नाम कर्म' है। इसमें इष्टान्त कोयल-मोर-आदि जीवों का स्वर है। जिस कर्म के उदय से जीव का वचन सर्व-मान्य हो, वह 'आदेय नाम कर्म' है। जिस कर्म के उदय से संसार में यश और कीर्ति फैले, वह 'यश कीर्ति नाम कर्म' है। किसी एक दिशा में नाम (प्रशंसा) तो 'कीर्ति' और नव दिशाओं में नाम हो, तो 'यश' कहलाता है। अथवा-दान, तप आदि से जो नाम होता है, वह

कीर्ति और शत्रु पर विजय प्राप्त करने से जो नाम होता है, वह यश कहलाता है ।

त्रस-दशक का—त्रस नाम आदि दस कर्मों का—जो स्वरूप कहा गया है, उससे विपरीत, स्थावर-दशक का स्वरूप है ।
यथा:—

१. जिस कर्म के उदय से जीव स्थिर रहे—सदी-गर्मी में बचने की कोशिश न कर सके, वह स्थावर नाम कर्म है । पृथिवीकाय, जलकाय, तेज काय, वायु काय, और वनस्पतिकाय, ये स्थावर जीव हैं यद्यपि तेज काय और वायुकाय के जीवों में स्वाभाविक गति है तथापि द्वीन्द्रिय आदि त्रय जीवों की तरह सदी-गर्मी से बचने की विशिष्ट गति उनमें नहीं है ।

२. जिस कर्म के उदय से जीव को सूक्ष्म शरीर—जो किसी को रोक न सके ओर न खुद ही किसी से रुके—प्राप्त हो, वह सूक्ष्म नाम कर्म है । इस नाम कर्म वाले जीव भी पांच स्थावर ही होते हैं । वे सब लोकाकाश में व्याप्त हैं । आख से नहीं देखे जा सकते ।

३ जिस कर्म के उदय से जीव, स्वयोग्य-पर्याप्ति पूर्ण न करे, वह अपर्याप्त नाम कर्म । अपर्याप्त जीवों के दो भेद हैं—लब्ध्य पर्याप्त और करणापर्याप्त । जो जीव अपनी पर्याप्त पूर्ण किये बिना ही मरते हैं, वे लब्ध्य पर्याप्त । आहार, शरीर तथा इन्द्रिय इन तीन पर्याप्तियों को जिन्होंने अब तक पूर्ण नहीं किया किन्तु आगे पूर्ण करने वाले हों, वे करणा पर्याप्त । लब्ध्य पर्याप्त जीव भी आहार-शरीर-इन्द्रिय इन तीन पर्याप्तियों को पूर्ण करके ही मरते हैं, पहले नहीं । क्योंकि आगामी भव की आयु बाँध कर ही सब प्राणी मरा करते हैं और आयु का बन्ध उन्हीं जीवों को होता है, जिन्होंने आहार, शरीर और इन्द्रिय, ये तीन

(गोय) गोत्र कर्म (दुहृच्चनीय) दो प्रकार का है — उच्च और नीय, यह कर्म (कुलाल इव) कुभार के सदृश है, जो कि (सुगडभुंभलाईय) सुघट और मद्यघट आदि को बनाता है । (पाणे) दाने, (लाभे) लाभ, (भोगुवभोगेसु) भोग, उपभोग, (य) और (वीरिये) वीर्य, इनमें विघ्न करने के कारण, (विग्घ) अन्तराय कर्म पाच प्रकार का है ॥५२॥

भावार्थ—गोत्रकर्म ७ वा है । उसके दो भेद हैं—उच्चैर्गोत्र और नीचैर्गोत्र । यह कर्म कुभार के सदृश है जैसे वह अनेक प्रकार के घड़े बनाता है, जिन में से कुछ ऐसे होते हैं, जिनको कलश बनाकर लोग अक्षत, चन्दन आदि से पूजते हैं, और कुछ ऐसे घड़े होते हैं, जो मद्य रखने के काम में आते हैं, अतएव वे निन्द्य समझे जाते हैं । इसी प्रकार —

१ जिस कर्म के उदय से जीव उत्तम कुल में जन्म लेता है, वह 'उच्चैर्गोत्र' और २ जिस कर्म के उदय से जीव नीच कुल में जन्म लेता है, वह 'नीचैर्गोत्र' है ।

धर्म और नीति की रक्षा के सम्बन्ध से जिस कुलने चिरकाल से प्रसिद्धि प्राप्त की है वह उच्च-कुल । जैसे—इक्ष्वाकुवश, हविश, चन्द्रवश आदि । अधर्म और अनीति के पालने से जिस कुल ने चिरकाल से अप्रसिद्धि प्राप्त की है, वह नीच कुल । जैसे—भिक्षुक कुल, बधक कुल (कसाइयो का) मद्यविक्रेतृ कुल (दारु बेचने वालों का) चौर कुल इत्यादि ।

अन्तरायकर्म, जिसका दूसरा नाम 'विघ्नकर्म' है, उसके पाच भेद हैं—१ दानान्तराय, २ लाभान्तराय, ३ भोगान्तराय, ४ उपभोगान्तराय और ५ वीर्यान्तराय ।

१ दान की चीजें मौजूद हों, गुणवान् पात्र आया हो, दान का फल जानता हो तो भी जिस कर्म के उदय से जीव की

दान करने का उत्साह नहीं होता, वह 'दानान्तराय कर्म' है।

२. दाता उदार हो, दान की चीजे मौजूद हो, याचना में रुग्णता हो तो भी जिस कर्म के उदय से लाभ न हो, वह लाभान्तराय कर्म है। यह न समझना चाहिये कि लाभान्तराय का उदय याचको को ही होता है। यहाँ तो दृष्टान्त मात्र दिया गया है। योग्य नामग्री के रहते हुए भी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति जिस कर्म के उदय से नहीं होने पाती, वह 'लाभान्तराय' है ऐसा उस कर्म का अर्थ है।

३. भोग के साधन मौजूद हो, वैराग्य न हो, तो भी, जिस कर्म के उदय में जीव, योग्य चीजों को न भोग सके, वह 'भोगान्तराय कर्म' है।

४. उपभोग भी नामग्री मौजूद हो, विरक्ति रहित हो न ताकि जिस कर्म के उदय में जीव उपभोग्य पदार्थों का उपयोग न कर सके, वह 'उपभोगान्तराय कर्म' है।

जो पदार्थ एक बार भोगे जाय, उन्हें भोग कहते हैं, जैसे कि पत्र, धूप, वस्त्र, भोजन आदि। जो पदार्थ बार बार भोगे जाय उनका उपभोग कहते हैं, जैसे कि मकान, वस्त्र, आभूषण, गीत आदि।

५. धर्म का अर्थ है नामग्री। यत्नवान हो, रोग रहित हो युवा हो तथापि जिस कर्म के उदय में जीव एक मृणको भी न कर सके, वह 'धीर्यान्तराय' कर्म है। धीर्यान्तराय के भेद तीन हैं - १. प्राणदीर्यान्तराय, २. पण्डितधीर्यान्तराय और ३. बाण-धीर्यान्तराय।

६. मासुरित पदार्थों को करने में मन्द हो तो भी जीव, उद्यम रहित हो उसमें न कर सके, वह 'बाणधीर्यान्तराय' है।

७. मन्दबुद्धि या मोक्ष की प्राप्ति के लिये रुग्ण हो, मन्द

क्रियाओं को, जिसके उदय से न कर सके, वह 'पण्डितवीर्यान्तरायकर्म' । ३ देश विरति को चाहता हुआ भी जीव, उमका पालन, जिसके उदय से न कर सके, वह 'बालपण्डितवीर्यान्तरायकर्म' है ।

अन्तरायकर्म भण्डारी के सदृश है —

सिरिहरियसमं एयं जह पडिकूलेण तेण रायाई ।

न कुणइ दाणाईयं एवं विग्घेण जीवोवि ॥५३॥

(एय) यह अन्तरायकर्म (सिरिहरियसम) श्रीगृही-भण्डारी के समान है, (जह) जैसे (तेण) उमके-भण्डारी के (पडिकूलेण) प्रतिकूल होने से (रायाई) राजा आदि (दाणाईय) दान आदि (न कुणइ) नहीं करते-नहीं कर सकते । (एवं) इस प्रकार (विग्घेण) विघ्नकर्म के कारण (जीवो वि) जीव भी दान आदि नहीं कर सकता ॥५३॥

भावार्थ—देवदत्त याचक ने राजा साहव के पास आकर भोजन की याचना की । राजा साहव, भण्डारी को भोजन देने की आज्ञा देकर चल दिये । भण्डारी असाधारण है । आखे लाल कर उसने याचक से कहा—“चुपचाप चल दो” याचक खाली हाथ लौट गया । राजा की इच्छा थी, पर भण्डारी ने उसे सफल होने नहीं दिया । इस प्रकार जीव राजा है, दान आदि करने की उसकी इच्छा है, पर अन्तरायकर्म इच्छा को सफल नहीं होने देता ।

८ मूल-प्रकृतियों की तथा १५८ उत्तर-प्रकृतियों की सूची — कर्म की ८ मूल-प्रकृतिया — १ ज्ञानवरणीय, २ दर्शनावरणीय, ३ वेदनीय, ४ मोहनीय, ५ आयु, ६ नाम, ७ गोत्र और ८ अन्तराय ।

ज्ञानावरण की ५ उत्तर-प्रकृतिया — १ मतिज्ञानावरण, २ धृतज्ञानावरण, ३ अवधिज्ञानावरण, ४ मन पर्यायज्ञानावरण और ५ केवलज्ञानावरण ।

दर्शनावरण की ९ उत्तर-प्रकृतिया — १ चक्षुर्दर्शनावरण, २ अचक्षुर्दर्शनावरण, ३ अवधिदर्शनावरण, ४ केवलदर्शनावरण, ५ निद्रा, ६ निद्रा निद्रा, ७ प्रचला, ८ प्रचला प्रचला और ९ न्यानिद्रि ।

वेदनीय की २ उत्तर-प्रकृतिया — १ मातावेदनीय और २ अमाता वेदनीय ।

मोहनीय की २८ उत्तर-प्रकृतिया — १ सम्यक्त्व मोहनीय, २ मिश्र मोहनीय, ३ भिद्यत्त्व मोहनीय, ४ अनन्तानुबन्धि क्रोध, ५ अप्रत्याग्यान क्रोध, ६ प्रत्याग्यान क्रोध, ७ सज्ज्वलन क्रोध, ८ अनन्तानुबन्धिमान, ९ अप्रत्याग्यानमान, १० प्रत्याग्यानमान, ११ सज्ज्वलन मान, १२ अनन्तानुबन्धिमाया, १३ अप्रत्याग्यान माया, १४ प्रत्याग्यान माया, १५ सज्ज्वलन माया, १६ अनन्तानुबन्धि लोभ, १७ अप्रत्याग्यान लोभ, १८ प्रत्याग्यान लोभ, १९ सज्ज्वलन लोभ, २० हास्य, २१ रति, २२ अरति, २३ मोह, २४ भय, २५ दृगुत्था, २६ पुण्यवेद, २७ न्या वेद और २८ न्या सग वेद ।

शरीर नाम, १५ औदारिक अङ्गोपाग, १६ वैक्रिय अङ्गोपाग, १७
 आहार अङ्गोपाग, १८ औदारिक-औदारिक बन्धन, १९ औदारिक
 तैजस बन्धन, २० औदारिक-कर्मण बन्धन, २१ औदारिक-तैजस
 कर्मण बन्धन, २२ वैक्रिय-वैक्रिय बन्धन, २३ वैक्रिय-तैजस बन्धन
 २४ वैक्रिय-कर्मणबन्धन, २५ वैक्रिय तैजस कर्मण-बन्धन २६
 आहारक-आहारक बन्धन, २७ आहारक तैजस बन्धन, २८
 आहारक कर्मण बन्धन, २९ आहारक-तैजस-कर्मण बन्धन, ३०
 तैजस-तैजस बन्धन, ३१ तैजस कर्मण बन्धन, ३२ कर्मण-कर्मण
 बन्धन, ३३ औदारिक सघातन, ३४ वैक्रिय सघातन, ३५ आहा-
 रक सघातन, ३६ तैजस सघातन, ३७ कर्मण सघातन, ३८ वज्र
 ऋषभनाराचसहनन, ३९ ऋषभनाराचसहनन, ४० नाराच सहनन,
 ४१ अर्द्धनाराच सहनन, ४२ कीलिका सहनन, ४३ सेवार्त सहनन,
 ४४ समचतुरस्त्र सस्थान, ४५ त्रयोध सस्थान, ४६ सादिसस्थान
 ४७ वामन सस्थान, ४८ कुब्ज सस्थान, ४९ हुण्ड सस्थान, ५०
 कृष्णवर्ण नाम, ५१ नीलवर्ण नाम, ५२ लोहितवर्ण नाम, ५३
 हारिद्रवर्ण नाम, ५४ श्वेतवर्ण नाम, ५५ सुरभिगन्ध, ५६ दुरभि-
 गन्ध, ५७ तिक्तरस, ५८ कटुरस, ५९ कपायरस, ६० आम्लरस,
 ६१ मधुरस, ६२ कर्कश स्पर्श, ६३ मृदु स्पर्श, ६४ गुरु स्पर्श, ६५
 लघु स्पर्श, ६६ शीत स्पर्श, ६७ उष्ण स्पर्श, ६८ स्निग्ध स्पर्श, ६९
 रूक्ष स्पर्श, ७० नरकानुपूर्वी, ७१ तिर्यचानुपूर्वी, ७२ मनुष्या-
 नुपूर्वी, ७३ देवानुपूर्वी, ७४ शुभ विहायोगति, ७५ अशुभ विहा-
 यागति, ७६ पराघात, ७७ उच्छ्वास, ७८ आतप, ७९ उद्योत,
 ८० अगुरुलघु, ८१ तीर्थकर नाम, ८२ निर्माण, ८३ उपघात, ८४
 त्रम, ८५ वादर, ८६ पर्याप्त, ८७ प्रत्येक, ८८ स्थिर, ८९ शुभ,
 ९० मुभग, ९१ मुस्वर, ९२ आदेय, ९३ यश. कीर्ति, ९४ स्थावर,
 ९५ रुद्धम, ९६ अपर्याप्त, ९७ साधारण, ९८ अस्थिर, ९९ असुभ,

१०० दुर्भंग, १०१ दु स्वर, १०२ अनादेय और १०३ अयश.कीर्ति ।

गोत्र की २ उत्तर प्रकृतिया—१ उच्चैर्गोत्र, और नीचैर्गोत्र ।

अन्तराय की ५ उत्तर प्रकृतियाः—१ दानान्तराय, २ नामान्तराय, ३ भोगान्तराय, ४ उपभोगान्तराय और ५ वीर्यान्तराय ।

वन्ध, उदय, उदीरणा, तथा सत्ता की अपेक्षा प्रकृतिया.—

कर्म नाम	ज्ञानावरण	दर्शनावरण	केवलीय	मोहनीय	आयु	नाम	जीव	अन्तराय	कुल सख्या
बंध योग प्रकृतिया	५	९	२	२६	४	६७	२	५	१२०
उदययोग प्रकृतिया	५	९	२	२८	४	६७	२	५	१२२
उदीरणा-योग प्रकृतिया	५	९	२	२८	४	६७	२	५	१२२
सत्ता योग प्रकृतिया	५	९	२	२८	४	१०३ अथवा ९३	२	५	१५८ १४८

कर्मों के स्थूल वन्ध हेतु तथा ज्ञानावरणदर्शनावरण के वन्ध हेतु :—

पटिणीयत्तण निन्हव उवघायपेओसअंतराएअं ।

अक्खासायणयाए आयरणलुगं जिओ अयइ ॥

(पडिणीयत्तण) प्रत्यनीकत्व अनिष्ट आचरण, (निन्हव) अपलाप, (उवघाय) उपघात—विनाश, (पओस) प्रद्वेष (अतराएण) अन्तराय और (अच्चासायणयाए) अतिआगातना, इनके द्वारा (जिओ) जीव, (आवरणदुग) आवरण-द्विक का ज्ञानावरणीयकर्म और दर्शनावरणीयकर्म का (जयइ) उपार्जन करता है ॥५४॥

भावार्थ—कर्म-बन्ध के मुख्य हेतु मिथ्यात्व, अविरति, कयषा और योग, ये चार हैं, जिनको कि चौथे कर्म-ग्रन्थ में विस्तार से कहेंगे । यहाँ संक्षेप से साधारण हेतुओं को कहते हैं । ज्ञानावरणीयकर्म और दर्शनावरणीयकर्म के बन्ध के साधारण हेतु ये हैं —

१ ज्ञानवान् व्यक्तियों के प्रतिकूल आचरण करना । २ अमुक के पास पढ़कर भी मैंने इनसे नहीं पढ़ा है अथवा अमुख विषय को जानता हुआ भी मैं इस विषय को नहीं जानता इस प्रकार अपलाप करना । ३ ज्ञानियों का तथा ज्ञान के साधन-पुस्तक, विद्यामन्दिर आदि का, शस्त्र, अग्नि आदि से सर्वथा नाश करना । ४. ज्ञानियों तथा ज्ञान के साधनों पर प्रेम न करना—उन पर अरुचि रखना । ५ विद्यार्थियों के विद्याभ्यास में विघ्न पहुँचाना, जैसे कि भोजन, वस्त्र, स्थान आदि स्थान का उनको लाभ होता हो, तो उसे न होने देना, विद्याभ्यास से छुड़ाकर उनसे अन्य काम करवाना इत्यादि । ६ ज्ञानियों की अत्यन्त आगातना करना, जैसे कि ये नीच कुल के हैं, इनके मा-बाप का पता नहीं है, इस प्रकार मर्मच्छेदी बातों को लोक में प्रकाशित करना, ज्ञानियों को प्राणान्त कष्ट हो इस प्रकार के जाल रचना इत्यादि ।

इसी प्रकार निपिद्ध देश (स्मृगान आदि) निपिद्ध काल

(प्रतिपद, दिन-रात का सन्धिकाल आदि) में अभ्यास करना, पढ़ाने वाले गुरु का विनय न करना, उगली में थूक लगाकर पुस्तकों के पन्ने उलटना, ज्ञान के साधन पुस्तक आदि को पैरो में हड़ाना, पुस्तकों में तकिये का काम लेना, पुस्तकों को भण्डार में पड़े-पड़े सड़ने देना किन्तु उनका सदुपयोग न होने देना, उदर-पोषण को लक्ष्य में रखकर पुस्तकें बेचना, पुस्तकों के पात्रों में जूने माफ करना, पढ़कर विद्या को बेचना, इत्यादि कामों से ज्ञानावर्णकर्म का बन्ध होता है। इसी प्रकार दर्शनी-साधु आदि तथा दर्शन के साधन इन्द्रियों का नष्ट करना इत्यादि से दर्शनावरणीय कर्म का बन्ध होता है।

आत्मा के परिणाम ही वध और मोक्ष के कारण हैं। समन्वित ज्ञानी और ज्ञान साधनों के प्रति जरा सी भी लापरवाही दिखाना अपना ही घात करना है, क्योंकि ज्ञात आत्मा का गुण है उनके अमर्यादित विकास को प्रकृति ने घेर रखा है। यदि प्रकृति के परदे को हट कर उम अनन्त ज्ञान-शक्ति-रूपिणी देवी के दर्शन करने की लालसा हो, तो उस देवी का और उससे सम्बन्ध रखने वाली ज्ञानी तथा ज्ञान-साधनों का अत करण से ध्यान करो, जरासा भी अनादर करोगे तो प्रकृति का घेरा और भी मजबूत बनेगा। परिणाम होगा कि जो कुछ ज्ञान का प्रियम इस वक्त तुममें देखा जाता है वह और भी सकुचित में बसने लगेगा। ज्ञान के परिच्छिन्न होने से—उसके मर्यादित होने से ही गारे दुःखों की माला उपस्थित होती है, क्योंकि एक अनिष्ट के बाद क्या अनिष्ट होने वाला है यह यदि तुम्हें मालूम हो तो मृग दम अनिष्ट में वचने की बहुत कुछ कोशिश करना पड़ेगी। चारास यह है कि जिस गुण के प्राप्त करने से हमें शान्ति आनन्द मिलने वाला है, उस गुण के अभिमुख

होने के लिये जिन-जिन कर्मों को न करना चाहिये उनको यहाँ दिखलाना दयालु ग्रंथकार ने ठीक ही समझा ।

सातावेदनीय तथा असातावेदनीय के बंध के कारण —

गुरुभक्तिखतिकरुणा—वयजोगकसायविजयदाणजुओ ।

दढधम्मार्ई अज्जइ सायनसायं विवज्जयओ ॥५५॥

(गुरुभक्तिखतिकरुणा - वयजोगकसायविजयदाणजुओ)
 भक्ति से युक्त, क्षमा-युक्त, करुणा-युक्त, व्रत-युक्त, योग-युक्त,
 साय-विजय-युक्त, दान-युक्त और (दढधम्मार्ई) दृढ धर्म
 और (साय) सातावेदनीय का (अज्जइ) उपार्जन करता है,

में व्याकुल हो रहे हैं, उन्हें भय से छुड़ाना, विद्यार्थियों को पुस्तकों का तथा विद्या का दान करना। अन्न-दान से भी बढ कर विद्या-दान है, क्योंकि अन्न से क्षणिक तृप्ति होती है, परन्तु विद्या-दान से चिरकाल तक तृप्ति होती है। सब दानों से अभय-दान श्रेष्ठ है, ८ धर्म में—अपनी आत्मा के गुणों में सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य में अपनी आत्मा को स्थिर रखना।

गाथा में आदि षट् है, इसलिये वृद्ध, बाल, ग्लान आदि की वैवाचित्य करना, धर्मात्माओं को उनके धार्मिक कृत्य में सहायना पहुँचाना, चैत्य-पूजन करना इत्यादि भी सातावेदनीय के वध में कारण हैं, ऐसा नमस्सना चाहिये।

जिन कृत्यों में सातावेदनीयकर्म का वध कहा गया है, उनसे उलटें काम करने वाले जीव असातावेदनीयकर्म को वाधते हैं, जैसे कि—गुणों का अनादर करना वाला, अपने ऊपर किये हुये उपकारों का बदला लेने वाला, क्रूरपरिणाम वाला, निर्दय, किसी प्रकार के श्रुत या पाण्डन न करने वाला, उत्कट कपायो वाला, कृपण दान न करने वाला, धर्म के विषय में बेपरवाह, शर्पी, चोटे, बिल आदि पर अधिक चोला लादने वाला, अपने आपसे तथा औरों को दोष-नन्ताप हो ऐसा बर्ताव करने वाला इत्यादि प्रकार के जीव।

साता या अर्ध है सुग और असाता का अर्थ है दुःख। जिस धर्म में सुग हो, वह सातावेदनीय अर्थात् पुण्य है। जिस धर्म में दुःख हो वह असातावेदनीय अर्थात् पाप है।

दशमोर्त्नीयकर्म के वध के कारण—

उन्नमगादेत्तणा मग्गनासणा देवदत्तहरणेहि ।

हंसणमोर्त्तिजिणमुनिचेद्वत्तंघाटपटिणीओ ॥५६॥

(उम्मगगदेसणा) उन्मार्गदेसना-असत् मार्ग का उपदेश, (मग्गनासणा) सत् मार्ग का अपलाप, (देवदव्वहरणेहि) देवद्रव्य का हरण, इन कामों से जीव (दसणमोह) दर्शनमोहनीय कर्म को बाधता है, और वह जीव भी दर्शनमोहनीय को बाधता है जो (जिणमुणिचेडयसघाइपडिणीओ) जिन तीर्थकर, मुनि-साधु, चैत्य-जिन-प्रतिमाएँ, सघ-साधु-साध्वी श्रावक-श्राविका इनके विरुद्ध आचरण करता हो ॥५६॥

भावार्थ—दर्शनमोहनीय कर्म के बाध हेतु ये हैं —

१ उन्मार्ग का उपदेश करना—जिन कृत्यों से ससार की वृद्धि होती है उन कृत्यों के विषय में इस प्रकार का उपदेश करना कि ये मोक्ष के हेतु हैं, जैसे कि देवी-देवों के सामने पशुओं की हिंसा करने को पुण्य-कार्य है ऐसा समझना, एकान्त से ज्ञान अथवा क्रिया का मोक्ष मार्ग बतलाना, दीवान्नी जैसे पर्वों पर जुआ खेलना पुण्य है इत्यादि उलटा उपदेश करना ।

२ मुक्ति मार्ग का अपलाप करना—न मोक्ष है, न पुण्य-पाप है, न आत्मा ही है, खाओ पीओ, ऐंशो-आराम करो, मरने के बाद न कोई आता है न जाता है, पास में धन न हो तो कर्ज लेकर घी पीओ (ऋण कृत्वा घृत पिबेत्), तप करना तो गरीर को निर्गर्थक सुखाना है, आत्मज्ञान की पुस्तकें पढ़ना मानो ममय को बरवाद करना है, इत्यादि उपदेश देकर भाले-भाले जीवों को मन्मार्ग से हटाना ।

३ देव-द्रव्य का हरण करना—देव द्रव्य को अपने काम में खर्च करना, देव-द्रव्य की व्यवस्था करने में बेपरवाही दिखलाना, दूसरा कोई उसका दुरुपयोग करता हो तो प्रतिकार की सामर्थ्य रखते हुए भी मौन साध लेना, देव-द्रव्य से अपना व्यापार करना डीवी प्रकार ज्ञान-द्रव्य तथा उपाश्रय द्रव्य का हरण भी

ममता चाहिये ।

४ जिनेन्द्र भगवान की निन्दा करना—जैसे दुनिया में कोई गणेश तो ही नहीं सकता, समवसरण में छत्र चामर आदि का उपयोग करने के कारण उनको वीतराग नहीं कह सकते आदि ।

५. साधुओं की निन्दा करना या उनमें शत्रुता करना ।

६. जिन-प्रतिमा की निन्दा करना या उनमें हानि पहुँचाना ।

७ मन्त्रियों-मातृ साध्वी-श्रावक-श्राविकाओं की निन्दा करना या उनमें शत्रुता करना ।

माया में यदि शङ्क है, इसलिये मित्र, गुरु, आगम वगैरह को लना चाहिये अर्थात् उनके प्रतिबुद्ध वर्तन करने में भी दर्शन भावनीय कर्म का बन्ध होता है ।

नान्य मोक्षनीय तमं के और नरकायु ने बन्ध-हेतु —

द्विपिचरिणमहं कसायहासाद्विभयविवममणो ।

यः नरयातु महारत्नपरिगहर्षो हृदो ॥५७॥

यहा यह समझना चाहिये कि चारो कपायो का-क्रोध मान माया लोभ का एक साथ ही उदय नहीं होता है। किन्तु चारो मे से किसी एक का उदय होता है। इसी प्रकार आगे भी समझना।

अप्रत्याख्यानावरण नामक दूसरे कपाय के उदय से पराधीन हुआ जीव, अप्रत्याख्यान आदि १२ प्रकार के कपायो को बाधता है, अनन्ताबन्धियो को नहीं। प्रत्याख्यानावरण कपाय वाला जीव, प्रत्याख्यानावरण आदि आठ कपायो को बाधता है, अनन्तानुबन्धी और अप्रत्याख्यानावरण को नहीं। सज्वलन कपाय वाला जीव, सज्वलन के चार भेदो को बाधता है, औरो को नहीं।

२. हास्य आदि नोकपायो के उदय से जो जीव व्याकुल होता है, वह हास्य आदि ६ नोकपायो को बाधता है। (क) भाड जैसी चेष्टा करने वाला, औरो की हसी करने वाला, स्वयं हसने वाला, बहुत बकवाद करने वाला जीव, हास्यमोहनीय कर्म को बाधता है। (ख) देश आदि के देखने की उत्कण्ठा वाला, चित्र खींचने वाला, खेलने वाला, दूसरे के मन को अपने आधीन करने वाला जीव रतिमोहनीयकर्म को बाधता है। (ग) ईर्ष्यालु, पाप-शील, दूसरे के सुखो का नाश करने वाला, बुरे कर्मों में औरो को उत्साहित करने वाला जीव, अरतिमोहनीयकर्म को बाधता है। (घ) खुद डरने वाला, औरो को डराने वाला, औरो को त्रास देने वाला दया-रहित जीव, भयमोहनीयकर्म को बाधता है। (ङ) खुद शोक करने वाला, औरो को शोक कराने वाला, रोने वाला जीव, शोकमोहनीय कर्म को बाधता है। (ज) चतुर्विध मद्य की निन्दा कराने वाला, घृणा करने वाला, सदाचार की निन्दा करने-वाला जीव, जुगुप्सा मोहनीय कर्म को बाधता है।

३, स्त्रीवेद आदि के उदय से जीव, वेदमोहनीयकर्मों को वाधता है। (क) ईर्ष्यालु विषयो मे आसक्त, अतिकुटिल, परस्त्री-रम्पट जीव, स्त्रीवेद को वाधता है। (ख) स्व-दार-सन्तोषी, मन्दबुद्धि वाला, सरल, शीलव्रती जीव, पुरुषवेद को वाधता है। (ग) ग्री-गुरुषु सम्बन्धी काम-सेवन करने वाला, तीव्र विषयाभिलाषी, नती स्त्रियो का शील भग करने वाला जीव, ननु नक वेद को वाधता है।

४ नरक की आयु के बन्ध मे ये कारण हैं—(१) बहुत-सा आरम्भ करना, अधिक परिग्रह रखना। (२) रौद्र परिणाम करना। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय प्राणियों का वध करना, मांस खाना, दार-दार मंथन-सेवन करना, दूसरे का धन छीनना, छद्मदि कामो मे नरक की आयु का बन्ध होता है।

तिर्यञ्च की आयु के तथा मनुष्य की आयु के बन्ध-हेतु—
तिरियाउ गूढहियओ सढो ससल्लो तहा मणुस्साउ ।
पयईइ तणु फल्लओ दाणरुई मज्झिमगुणो अ ॥५८॥

(गुह्यहियओ) गूढहृदय वाला अर्थात् जिनके दिल की बात कोई न जान सके ऐसा, (सढो) गूढ-जिसकी जवान मीठी हो पर दिल मे आरंभ हो ऐसा, (ममल्लो) ममल्य अर्थात् ममल्य काम हो जाने के भय से प्रथम किये हुए पाप कर्मों की आलोचना न करने वाला, ऐसा जीव (तिरियाउ) तिर्यच की आयु वाधता है, (सल्लो) उसी प्रकार (पयईइ) प्रकृति से-ही (मणुस्साओ) मनु अर्थात् अल्पबुद्धिमान, (दाणरुई) दान देने में विषयी र्भव है ऐसा (अ) और (मज्झिमगुणो) मज्झिमगुणो वाला अर्थात् मनुष्यायु बन्ध के योग्य क्षमा, मृदुता और नमी वाला जीव (मणुस्साउ) मनुष्य की आयु को वाधता

है, क्योंकि अधमगुणो वाला नरकायु को और उत्तमगुणो वाला देवायु को बाधता है, इसलिये मध्यगुणो वाला कहा गया ॥५८॥

देवायु, शुभनाम और अशुभनाम के बन्ध हेतु —

अविरयमाइ सुराउ बालतवोऽकामनिज्जरो जयइ ।

सरलो अगारविल्लो सुहनामं अन्नहा असुहं ॥५९॥

(अविरयमाइ) अविरत आदि, (बालतवोऽकामनिज्जरो) बालतपस्वी तथा अकामनिर्जरा करने वाला जीव (सुराउ) देवायु का (जयइ) उपार्जन करता है । (सरलो) निष्कपट और (अगार-विल्लो) गौरव-रहित जीव (सुहनाम) शुभनाम को बाधता है । (अन्नहा) अन्यथा-विपरीत-कपटी और गौरव वाला जीव अशुभनाम को बाधता है ॥५९॥

भावार्थ—ये जीव देवायु को बाधते हैं — १ अविरत सम्यग्दृष्टि मनुष्य अथवा तिर्यच, देशविरत अर्थात् श्रावक और सराग-सयमी साधु । २ बाल तपस्वी अर्थात् आत्म स्वरूप को न जानकर अज्ञानपूर्वक कायक्लेश आदि तप करने वाला मिथ्यादृष्टि । ३ अकामनिर्जरा अर्थात् इच्छा के न होते हुए भी जिसके कर्म की निर्जरा हुई है ऐसा जीव । तात्पर्य यह है कि अज्ञान से भूख, प्यास, ठंडी, गरमी को सहन करना, स्त्री की अप्राप्ति से शील को धारण करना इत्यादि से जो कर्म की निर्जरा होती है, उसे 'अकामनिर्जरा' कहते हैं ।

जो जीव शुभनामकर्म को बाधते हैं, वे ये हैं —

१ सरल अर्थात् माया-रहित-मन-वाणी-शरीर का व्यापार जिसका एकसा हो ऐसा जीव शुभनाम को बाधता है ।
२ गौरव-रहित । तीन प्रकार का गौरव है—ऋद्धि-गौरव, रस-गौरव और सात-गौरव । ऋद्धि का अर्थ है ऐश्वर्य-धन सम्पत्ति,

लगने लगने को महत्त्वपूर्ण भी समझना, यह ऋद्धिगौरव है। मृग आग्न आदि रसों से अपना गौरव समझना यह रस गौरव है। शरीर के आरोग्य का अभिमान रखना सात गौरव है। इन तीनों प्रकार के गौरव से रहित जीव शुभनामकर्म को बाधता है। इसी प्रकार पाप से उठने वाला, क्षमावान, मार्दव आदि गुणों से युक्त जीव शुभनाम को बाधता है। जिन कृत्यों से शुभनाम कर्म का बन्धन होता है उनसे विपरीत कृत्य करने वाले जीव शुभनामकर्म को बाधते हैं जैसे कि—

मायावी अर्थात् जिनके मन, याणी और आचरण में भेद हो, दूगने को ठगने वाले, झूठी गवाही देने वाले, धी में चर्वी और दूध में पानी मिला कर बेचने वाले, अपनी तारीफ और दूसरों की निंदा करने वाले, वेश्याओं को वस्त्र-अलंकार आदि दान देने, देव-द्रव्य, उपाश्रय और ज्ञानद्रव्य खाने वाले या दूसरा दुरयोग करने वाले, ये जीव अशुभ नाम को अर्थात् भगवान्-अपराध-कीर्ति एकेन्द्रिय जाति आदि कर्मों को बाधते हैं।

गोत्र कर्म के बन्ध हेतु —

गुणपेही मयरहिओ अज्झयणज्झावणारुई निच्चं ।

पकुण्ड जिणाइमत्तो उच्चं नीयं इयरहा उ ॥६०॥

(गुणपेही) गुण-प्रेक्षी-गुणों को देखने वाला, (मयरहिओ) मर-गति-जिसे अभिमान न हो, (निच्च) नित्य (अज्झयणज्झावणारुई) अध्ययनाध्यापनगति-पढ़ने-पढ़ाने में जिसकी रुचि है, (जिणाइमत्ता) जिन भगवान् आदि का भवन ऐसा जीव (उच्च) उपाश्रय का (पकुण्ड) उपार्जन करता है। (इयरहा उ) उपाश्रय से-इससे विपरीत तो (नीय) नीच गोत्र को बाधता है ॥६०॥

भावार्थ—उच्चैर्गोत्रकर्म के बाधने वाले जीव इस प्रकार के होते हैं —

१ किसी व्यक्ति में दोषों के रहते हुए भी उनके विषय में उदासीन, सिर्फ गुणों को ही 'देखने' वाले । २ आठ प्रकार के मदों से रहित अर्थात् जातिमद, कुलमद, वलमद, रूपमद, श्रुतमद, ऐश्वर्यमद, लाभमद और तपोमद इनसे रहित । ३ हंसग पढ़ने-पढ़ाने में जिनका अनुराग हो, ऐसे जीव । ४ जिनेन्द्र भगवान्, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, माता, पिता, तथा गणवानों की भक्ति करने वाले जीव । ये उच्चगोत्र को बाधते हैं ।

जिन कृत्यों से उच्चगोत्र का बन्धन होता है, उनसे उल्टे काम करने वाले जीव नीचगोत्र को बाधते हैं अर्थात् जिनमें गुण-दृष्टि न होकर दोष-दृष्टि हो, जाति-कुल आदि का अभिमान करने वाले, पढ़ने-पढ़ाने से जिन्हें घृणा हो, तीर्थकर-सिद्ध आदि महा-पुरुषों में जिनकी भक्ति न हो, ऐसे जीव नीचगोत्र को बाधते हैं ।

अन्तरायकर्म के बन्ध-हेतु तथा ग्रन्थ समाप्ति —

जिणपूयाविग्घकरो हिंसाइपरायणो जयइ विग्घं ।

इय कम्मविवागोयं लिहिओ देविदसूरिहिं ॥ ६१ ॥

(जिणपूयाविग्घकरो) जिनेन्द्र की पूजा में विघ्न करने वाला तथा (हिंसाइपरायणो) हिंसा आदि में तत्पर जीव (विग्घ) अन्तरायकर्म का (जयइ) उपार्जन करता है । (इय) इस प्रकार (देविदसूरिहिं) श्री देवेन्द्रसूरिने (कम्मविवागोयं) इस कर्म-विपाक नामक ग्रन्थ को (लिहिओ) लिखा ॥६१॥

भावार्थ—अन्तरायकर्म को बाँधने वाले जीव — जो जीव

परिशिष्ट

श्वेताम्वार-दिगम्बर के कर्म विषयक मतभेद —

प्रकृति भेद—इसमे प्रकृति शब्द के दो अर्थ किये गये हैं —
स्वभाव और समुदाय । श्वेताम्बरी कर्म साहित्य मे ये
दोनों अर्थ पाये जाते हैं । तथा (लोकप्रकाश सर्ग १०, श्लोक
१३७) .—

प्रकृतिस्तु स्वभावः स्याद् ज्ञानावृत्यादि कर्मणाम् ।

यथा ज्ञानाच्छादनादिः स्थितिः कालविनिश्चयः ॥

तथा एक प्राचीन गाथा —

ठिडबन्धदलस्स ठिड पएसबन्धो पएसगहण जं ।

ताणरसो अणुभागो तस्समुदायो पगइबधो ॥१॥

परन्तु दिगम्बरीय साहित्य मे 'प्रकृति' शब्द का केवल
स्वभाव अर्थ ही उल्लिखित मिलता है । यथा (तत्त्वार्थ अ ८
सू ३ सर्वार्थसिद्धि तथा राजवार्तिक) —

“प्रकृति स्वभावः”

“प्रकृति. स्वभाव इत्यनर्थान्तरम्”

‘पायडी सीलसहावो.’ — कर्मकाण्ड गाथा २

इनमे जानने योग्य बात यह है कि स्वभाव-अर्थ-पक्ष मे
अनुभागबन्ध का मतलब कर्म की फल जनक शक्ति की शुभा-
शुभता तथा तीव्रता-मन्दता से ही है, परन्तु समुदाय-अर्थ-पक्ष मे
यह बात नहीं । उस पक्ष मे अनुभागबन्ध से कर्म की फल-जनक
शक्ति और उसकी शुभाशुभता तथा तीव्रता-मन्दता इतना अर्थ
विवक्षित है । क्योंकि उस पक्ष मे कर्म का स्वभाव (शक्ति) अर्थ
भी अनुभागबन्ध शब्द से ही लिया जाता है ।

तम के मूल ८ तथा उत्तर १४८ भेदों का जो कथन है, सो माध्यमिक विवक्षा में, क्योंकि वस्तुतः कर्म के असम्यक्ता प्रकार हैं । कारणभूत अव्यवसायो में असम्यक्ता प्रकार का तरतमभाव होने से तदजन्य कर्म शक्तिया भी असम्यक्ता प्रकार की ही होती हैं, परन्तु उन सबका वर्गीकरण, ८ या १४८ भागों में इसलिये किया है कि जिसमें सर्वसाधारण को समझने में सुभीता हो, यही बात गोपभट्टनार (कर्मकाण्ड गाथा ७) में भी कही है —

न पुण अट्ठविहं वा अड्ढालसय असखलोगं वा ।

साण पुण घादित्ति अघादित्ति य होति सण्णाओ ॥

आठ कर्म प्रकृतियों के कथन का जो क्रम है, उसकी उप-पत्ति पंच महा की टीका में, कर्म विनाक की टीका में, श्री ज्ञानयोगसूत्र-वृत्त टिप्पणी में तथा श्री जीवविजयजी-वृत्त वालावट्टो में इस प्रकार दी हुई है — उपयोग, यह जीव का लक्षण है । इसमें ज्ञान और दर्शन दो भेद हैं । जिनमें से ज्ञान प्रधान माना जाता है । ज्ञान में कर्म-विषयक ज्ञान का या किसी अन्य ज्ञान का स्थान दिया जा सकता है । जब कोई भी लब्धि प्राप्त होती है तब जीव ज्ञानोपयोग-युक्त ही होता है । मोक्ष की प्राप्ति भी ज्ञानोपयोग के समय में ही होती है । अतएव ज्ञान के आवरण-भूत कर्म-ज्ञानावरण का दान करने पहले किया है । दर्शन की प्रकृति, गुण-शक्तियों को ज्ञान के अनन्तर होती है, उसी में दर्शना-वर्णोपपत्ति का कारण पीछे किया है । ज्ञानावरण और दर्शना-वर्णोपपत्ति दोनों के साथ उदय से दुःख का तथा उनके विनाश से मोक्ष का समय होता है, इसलिये वैदनीय कर्म का वर्णन, इस दो वर्णों के बाद किया है । वैदनीय कर्म के वर्णन में वैदनीय कर्म के करने का आशय यह है कि गुण-दुःख

वेदने के समय अवश्य ही रागद्वेष का उदय हो आता है। मोहनीय के अनन्तर आयु का पाठ इसलिये है कि मोह-व्याकुल जीव आरम्भ आदि करके आयु का बन्ध करता ही है। जिसको आयु उदय हुआ उसे गति आदि नाम कर्म भी भोगने पड़ते ही हैं, इस बात को जानने के लिये आयु के पश्चात् नामकर्म का उल्लेख है। गति आदि नामकर्म के उदय वाले जीव को उच्च या नीचगोत्र का विपाक भोगना पड़ता है, इसी से नाम के बाद गोत्र कर्म है। उच्च गोत्र वाले जीवों को दानान्तराय आदि का क्षयोपशम होता है और नीच गोत्र-विपाकी जीवों को दानान्तराय आदि का उदय रहता है, इसी आशय को बतलाने के लिये गोत्र के पश्चात् अन्तराय का निर्देश किया है।

गोम्मतसार में दी हुई उपपत्ति में कुछ-कुछ भेद भी है। जैसे-अन्तरायकर्म, घाति होने पर भी सबसे पीछे अर्थात् अघातिकर्म के पीछे कहने का आशय इतना ही है कि वह कर्म घाति होने पर भी अघातिकर्मों की तरह जीव के गुण का सर्वथा घात नहीं करता तथा उसका उदय, नाम आदि अघातिकर्मों के निमित्त से होता है। तथा वेदनीय अघाति होने पर भी उसका पाठ घातिकर्मों के बीच इसलिये किया गया है कि वह घातिकर्मों की तरह मोहनीय के बल से जीव के गुण का घातक है (क गा १७-१९)

अर्थावग्रह के नैश्चयिक और व्यावहारिक दो भेद शास्त्र में पाये जाते हैं (तत्त्वार्थ-टीका पृ ५७)। जिनमें से नैश्चयिक अर्थावग्रह, उसे समझना चाहिये जो व्यजनावग्रह के बाद, पर ईहा के पहले होता है तथा जिसकी स्थिति एक समय की है।

व्यावहारिक अर्थावग्रह, अवाय (अपाय) को कहते हैं, पर मत्र अवाय को नहीं, किन्तु जो अवाय ईहा को उत्पन्न करता

हैं लोगोंको । किसी वस्तु का अव्यक्त ज्ञान (अर्थावग्रह) होने के बाद उसके विशेष धर्म का निश्चय करने के लिये ईहा (विचारणा या सम्भावना) होती है, अनन्तर उन धर्म का निश्चय होता है, यदि अवाय्य नज़राना है । एक धर्म का अवाय्य हो जाने पर फिर दूसरे धर्म के विषय में ईहा होती है और पीछे से उनका निश्चय भी हो जाता है । उन प्रकार जो-जो अवाय्य, अन्य धर्म विषयक ईहा को पैदा करती है वह नव व्यावहारिक अर्थावग्रह में परिणीत है । संभव उन अवाय्य को अवग्रह नहीं कहने, जिनके अन्तर्गत ईहा उत्पन्न न होकर धारण ही होती है ।

से उसमे भी माना गया है, परन्तु उसमे विशेषता यह देखी जाती है कि श्वेताम्बर-साहित्य में पद के प्रमाण के सम्बन्ध में संव आचार्य, आस्ताय का विच्छेद दिखाते हैं, तब दिगम्बर-शास्त्र में पद का प्रमाण स्पष्ट लिखा पाया जाता है। गोम्मटसार में १६३४ करोड, ८३ लाख, ७ हजार ८८८ अक्षरो का एक पद माना है। वत्तीस अक्षरो का एक श्लोक मानने पर उतने अक्षरो के ५१,८०, ८४, ६२१॥ श्लोक होते हैं। तथा (जीवकाण्ड गाथा ३३५)—

सोलससयचउतीसा कोडी तियसीदिलखयं चैव ।

सत्तपहस्साट्ठसया अट्ठासीदी य पदवण्णा ॥

इस प्रमाण में ऊपर लिखे हुए उस प्रमाण से बहुत फेर नहीं है, जो श्वेताम्बर-शास्त्र में कही-कही पाया जाता है। इसमें पद के प्रमाण के सम्बन्ध में श्वेताम्बर-दिगम्बर साहित्य को एक वाक्यता ही सिद्ध होती है।

मन पर्यायज्ञान के ज्ञेय (विषय) के सम्बन्ध में दो प्रकार का उल्लेख पाया जाता है। पहले में यह लिखा है कि मन पर्यायज्ञानी मन पर्यायज्ञान से दूसरो के मन में व्यवस्थित पदार्थ-चिन्त्यमान पदार्थ को जानता है, परन्तु दूसरा उल्लेख यह कहता है कि मन पर्यायज्ञान से चिन्त्यमान वस्तु का ज्ञान नहीं होता, किन्तु विचार करने के समय, मन की जो आकृतिया होती हैं उन्हीं का ज्ञान होता है और चिन्त्यमान वस्तु का ज्ञान पीछे से अनुमान द्वारा होता है। पहला उल्लेख दिगम्बरीय साहित्य का है (सर्वोर्थसिद्धि पृष्ठ १२४, राजवार्तिक पृष्ठ ५८ और जीवकाण्ड गाथा ४३७-४४७ और दूसरा उल्लेख श्वेताम्बरीय साहित्य का है (तत्त्वार्थ अ. १ सू. २४ टीका, आवश्यक गा ७६ की टीका, विशेषावश्यकभाष्य पृ ३९० गा ८१३-८१४ और लोकप्रकाश

सर्ग ३ श्लोक ८१५ में) ।

अवधिज्ञान तथा मन पर्यायज्ञान की उत्पत्ति के सम्बन्ध में योग्योक्तकार का जो मन्तव्य है वह श्वेताम्बर-साहित्य में कहीं कहीं में नहीं पाया । वह मन्तव्य इस प्रकार है --

अवधिज्ञान की उत्पत्ति आत्मा के उन्हीं प्रदेशों में होती है, जो कि गुरु आदि-गुरु-विन्दु बाने अज्ञा में वर्तमान होते हैं, तथा मन पर्यायज्ञान की उत्पत्ति आत्मा के उन प्रदेशों में होती है जिनका हि सम्बन्ध ज्ञानमान के साथ है अर्थात् इन्द्रियमन का स्थान इन्द्रिय ही है, इन्द्रियों द्वारा-ज्ञान में स्थित आत्मा के प्रदेशों में मन पर्यायज्ञान का आयापन है परन्तु मन आदि गुरु विन्दु का सम्बन्ध सभी अज्ञा में ही रहता है, इन कारण अवधिज्ञान में अवधिज्ञान की योग्यता, जिनो योग्य अज्ञा के विभिन्न भागप्रदेशों में ही रहता माना जा सकता है, तथा (श्री ८१५)

महर्षिर्भगवन्मवाचिष्ठादुपज्जदे ज्ञा ज्ञाही ।

मणयज्जद महर्षमजादो उपज्जदे ज्ञिदमा ॥

कहा गया है। उसमें जो यह कहा है कि “स्त्यानगृद्धिनिद्रा के समय, वासुदेव जितना बल प्रगट होता है, सो वज्रऋषभनाराचसहनन की अपेक्षा से जानना। अन्य सहनन वालों को उस निद्रा के समय, वर्तमान युवको के बल से आठ गुना बल होता है”—यह अभिप्राय कर्मग्रन्थ-वृत्ति आदि का है। जीवकल्प-वृत्ति में तो इतना और भी विशेष है कि “वह निद्रा, प्रथम सहनन के सिवाय अन्य सहनन वालों को होती ही नहीं और जिसको होने का सम्भव है वह भी उस निद्रा के अभाव में अन्य मनुष्यों से तीन चार गुना अधिक बल रखता” (लोक स १०, श्लो १५०)

मिथ्यात्वमोहनीय के तीन पुजों की समानता छाछ से शोधे हुये शुद्ध, अशुद्ध और अर्धविशुद्ध कौदो के साथ, की गई है। परन्तु गोम्मटसार में इन तीन पुजों को समझाने के लिये चक्की से पीसे हुए कौदो का दृष्टान्त दिया गया है। उसमें चक्की से पीसे हुये कौदो के भूसे के साथ अशुद्ध पुंजों की, तड़ुले के साथ शुद्ध पुजों की और कण के साथ अर्धविशुद्ध पुज की बराबरी की गई है। प्राथमिक उग्रशमसम्यक्त्व-परिणाम (ग्रन्थभेद-जन्य सम्यक्त्व) जिससे मोहनीय के दलिक शुद्ध होते हैं उसे चक्की-स्थानीय माना है। (कर्मकाण्ड गाथा २६)

कषाय के ४ विभाग किये हैं, सो उसके रस की (शक्ति की) तीव्रता-मन्दता के आधार पर। सबसे अधिक-रस वाले कषाय को अनन्तानुबन्धी, उससे कुछ कम-रस वाले कषाय को अप्रत्यक्ष्यानावरण, उससे भी मन्दरस वाले कषाय को प्रत्याक्ष्यानावरण और सबसे मन्दरस वाले कषाय को सज्वलन कहते हैं।

इस ग्रन्थ की गाथा १८ वी में उक्त ४ कषायों का जो कालमान कहा गया है, वह उनकी वासना का समझना चाहिये।

वासना, असर (सस्कार) को कहते हैं। जीवन-पर्यन्त स्थिति वाले अनन्तानुबन्धी का मतलब यह है कि वह कषाय इतना तीव्र होता है कि जिसका असर जिन्दगी तक बना रहता है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय का असर वर्ष-पर्यन्त माना गया है। इसी प्रकार अन्य कषायों की स्थिति के प्रमाण को भी उनके असर की स्थिति का प्रमाण समझना चाहिये। यद्यपि गोम्मटसार में बतलाई हुई स्थिति, कर्मग्रन्थवर्णित स्थिति से कुछ भिन्न है यद्यपि उसमें (कर्मकाण्ड-गाथा ४६ में) कषाय के स्थिति-काल को वामनाकाल स्पष्टरूप से कहा है। यह ठीक भी जान पड़ता है। क्योंकि एक बार कषाय हुआ कि पीछे उसका असर थोड़ा बहुत रहता ही है। इसलिए उस असर की स्थिति को ही कषाय की स्थिति कहने में कोई विरोध नहीं है।

कर्मग्रन्थ में और गोम्मटसार में कषायों को जिन जिन पदार्थों की उपमा दी है, वे सब एक ही हैं। भेद केवल इतना ही है कि प्रत्याख्यानावरण लोभ को गोम्मटसार में शरीर के मल की उपमा दी है और कर्मग्रन्थ में खजन (कज्जल) की। [जीव गा २८६]

पृष्ठ ५० अपचर्य आयु का स्वरूप दिनाया है। इसके वर्णन में जिस मरण को 'अकालमरण' कहा है, उसे गोम्मटसार में 'कदलीघातमरण' कहा है। यह 'कदलीघात' शब्द अकाल मृत्यु अर्थ में अन्यत्र दृष्टिगोचर नहीं होता। [कर्मकाण्ड, गाथा ५७]

नहनन शब्द का अस्थिनिचय (हड्डियों की रचना) जो अर्थ किया गया है, भी कर्मग्रन्थ के मतानुसार। निद्धात के मतानुसार नहनन का अर्थ शक्ति-विशेष है। यथा प्राचीन नृ. क. टीका—

“सुप्ते सत्तिविसेसो संघयणमिहट्ठनिचउत्ति”-पृष्ठ ६६

कर्मविषयक साहित्य की कुछ ऐसी सजाए आगे दी जाती है कि जिनके अर्थ में श्वेताम्बर-दिगम्बर-साहित्य में थोड़ा-बहुत भेद दृष्टिगोचर होता है —

श्वेताम्बर

प्रचलाप्रचलानिद्रा, वह है जो मनुष्य को चलते-फिरते भी आती है।

निद्रा, उस निद्रा को कहते हैं जिसमें सोता हुआ मनुष्य अनायास उठाया जा सके।

प्रचला, वह निद्रा है जो खड़े हुए या बैठे हुए प्राणी को भी आती है।

गतिनामकर्म से मनुष्य नारक-आदि पर्याय की प्राप्ति मात्र होती है।

दिगम्बर

प्रचलाप्रचला का उदय जिस आत्मा को होता है उसके मुंह से लार टपकती है तथा उसके हाथ-पाव आदि अंग कापते हैं।

निद्रा-इसके उदय से जीव चलते चलते खड़ा रह जाता है और गिर भी जाता है। *

प्रचला के उदय से प्राणी नेत्र को थोड़ा मुद कर सोता है, सोता हुआ भी थोड़ा ज्ञान करता रहता है और बार बार मन्द निन्द्रा लिया करता है। x

गतिनामकर्म, उस कर्म प्रकृति को कहा है जिसके उदय से आत्मा भवान्तर को जाता है।

निर्माण नाम कर्म का कार्य अङ्गोपाङ्गो को अपने-अपने स्थान में व्यवस्थित करना इतना ही माना गया है।

आनुपूर्वी नामकर्म, सम-श्रेणि से गमन करते हुए जीव को खींच कर, उसे उसके विश्रेणिपतित उत्पत्ति स्थान को पहुँचाता है।

उपघात नामकर्म के मतभेद से दो कार्य हैं। १ यह कि गले में फासी लगाकर या कहीं ऊँचे से गिरकर अपने ही आप आत्म-हत्या की चेष्टा द्वारा दुःखी होना, २ पटजीभ, रसौली, छठी उगली, बाहर निकले हुए दात आदि से तकलीफ पाना। +

शुभ नामकर्म से नाभि के ऊपर के अवयव शुभ होते

निर्माण नाम कर्म के स्थान-निर्माण और प्रमाण-निर्माण, ये दो भेद मानकर इनका कार्य अङ्गोपाङ्गो को यथास्थान व्यवस्थित करना और प्रमाणोपेत बनाना है।

आनुपूर्वी नामकर्म का प्रयोजन पूर्व शरीर छोड़ने के बाद और नया नया शरीर धारण करने के पहले—अन्तराल गति में जीव का आकार पूर्व शरीर के समान बनाये रखना है।

उपघात नामकर्म—इसके उदय में प्राणी, फासी आदि में अपनी हत्या कर लेता और दुःख पाता है।

शुभ मान—यह वन, रमणीयता या काव्य है।

है ।

अशुभ नामकर्म के उदय से नाभि के ऊपर के अवयव अशुभ होते हैं ।

स्थिर नामकर्म के उदय से सिर, हड्डी, दात आदि अवयवों में अस्थिरता आती है ।

अस्थिर नामकर्म से सिर, हड्डी, दात आदि अवयवों में अस्थिरता आती है ।

जो कुछ कहा जाय उसे लोग प्रमाण समझ कर मान लेते और सत्कार आदि करते हैं, वह आदेयनामकर्म का फल है । आदेयनामकर्म का कार्य उससे उलटा है अर्थात् हितकारी वचन को भी लोग प्रमाण-रूप नहीं मानते और न सत्कार आदि ही करते हैं ।

दान-तप-शौर्य-आदि-जन्य यश से जो प्रशंसा

अशुभ नामकर्म, उसका उदय कुरुप का कारण है ।

स्थिर नामकर्म के उदय में शरीर तथा धातु-उपधातु में स्थिर भाव रहता है जिससे कि उपसर्ग-तपस्या आदि अन्य कष्ट सहन किया जा सकता है ।

अस्थिर नामकर्म से अस्थिर भाव पैदा होता है जिससे थोड़ा भी कष्ट नहीं सहा जाता ।

आदेय नामकर्म, इसके उदय से शरीर, प्रभा-युक्त बनता है । इसके विपरीत आदेय नामकर्म से शरीर प्रभा-हीन होता है ।

यश कीर्तिनामकर्म, यह पुण्य और गुणों के कीर्तन

होती है उसका कारण यशः
 कीर्तिनामकर्म है । अथवा
 एक दिशा में फैलने वाली
 व्याप्ति को यशः कहते हैं ।
 इसी तरह दान-पुण्य-आदि
 ने होने वाली महत्ता को
 यशः कहते हैं । कीर्ति और
 यशः का सम्पादन यशः
 कीर्ति नामकर्म से होता है ।

का कारण है ।

कुछ संज्ञाएं ऐसी भी हैं जिनके स्वरूप में दोनों संप्रदायों
 में किंचिद् परिवर्तन हो गया है—

सादि, चाचिसंहनन ।
 ऋषभनाराय ।
 कीलिका ।
 नेवार्त ।

स्वातिसंहनन ।
 वज्रनारायचसंहनन ।
 कीलिका ।
 वसंत्रातासुनाटिका ।

कर्मग्रन्थ भाग १ के प्रश्नोत्तर

१-श्री शब्द के कितने अर्थ होते हैं ?

श्री शब्द का अर्थ लक्ष्मी होता है। लक्ष्मी दो प्रकार की होती है -

१-अन्तरंग लक्ष्मी और २-बाह्य लक्ष्मी।

२-अन्तरंग लक्ष्मी किसे कहते हैं ?

२-अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तमुख, और अनन्तवीर्य आदि स्वाभाविक गुणों को अन्तरंग लक्ष्मी कहते हैं।

३-बहिरंग लक्ष्मी किसे कहते हैं ?

अशोकवृक्ष, मृगपुष्पवृष्टि, दिव्यध्वनि, चामर, भामडल, आसन, दुन्दुभि, आतपत्र इन आठ महाप्रतिभाओं को बाह्य लक्ष्मी कहते हैं।

४-जिन किसे कहते हैं ?

मोह, राग, द्वेष काम, क्रोध आदि अन्तरंग शक्तियों को जीत कर जिनसे केवल्य प्राप्त कर लिया है, उसे जिन कहते हैं।

५-पञ्चनिबन्ध किसे कहते हैं ?

जीव के द्वारा ग्रहण किये हुए चमक पुद्गलो में अलग अलग स्वभावों का या धर्मों का पैदा होना प्रा-
तिबन्ध है।

६-निर्यनिबन्ध किसे कहते हैं ?

जीव के द्वारा प्राप्त किये हुए चमक पुद्गलो में अलग अलग स्वभावों का प्रा-
तिबन्ध नहीं है।

साथ रहने की काल मर्यादा को स्थितिवन्ध कहते हैं ।

प्र० ७-अनुभाग बन्ध किसे कहते हैं ?

उ० जीव के द्वारा ग्रहण किये हुए कर्म पुद्गलो मे रस के तरतम भाव का या फल देने का न्यूनाधिक शक्ति का होना रस बन्ध कहलाता है । रस बन्ध को अनुभाग बन्ध भी कहते हैं ।

प्र० ८-प्रदेश बध किसे कहते हैं ?

उ० जीव के साथ न्यूनाधिक परमाणु वाले कर्मस्कन्धो का सम्बन्ध होना प्रदेशबध कहलाता है ।

प्र० ९-ज्ञानावरणीय कर्म किसे कहते हैं ?

उ० जो कर्म आत्मा के ज्ञान गुणो को आच्छादित करे, ढक दे, उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।

प्र० १०-दर्शनावरणीय कर्म किसे कहते हैं ?

उ० जो कर्म आत्मा के दर्शन गुणो को अच्छादित करे, उसे दर्शनावरणीय कहते कर्म है ।

प्र० ११-वेदनीय कर्म किसे कहते हैं ?

उ० वेदनीय कर्म उसे कहते हैं, जो आत्मा को सुख दुःख पहुँचावे ।

प्र० १२-मोहनीय कर्म किसे कहते हैं ?

जो कर्म स्व-पर विवेक मे तथा स्वरूप रमण मे बाधा पहुँचाता है वह मोहनी कर्म है या जो कर्म आत्मा के सम्यक्त्व गुण का घातकरे उसे मोहनीय कर्म कहते हैं ।

प्र० १३-आयु कर्म किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के अस्तित्व से जीव जीता है तथा क्षय से मरता है, वह आयु कर्म कहलाता है ।

प्र० १४-नाम कर्म किसे कहते हैं ?

जिस कर्म के उदय से जीव नरक तिर्यंच, देव आदि नामो से जाना जाय व कहा जाता है या अमुक जीव नारक है, तिर्यंच है, मनुष्य है आदि नामो से कहा जाना है वह नाम कर्म है।

१५-गौत्र कर्म उसे कहते हैं ?
गौत्र कर्म किसे कहते हैं, जो कर्म आत्मा को उच्च या नीच कुल में पैदा करवाता है।

१६-अन्तराय कर्म किसे कहते हैं ?
जो कर्म आत्मा के वीर्य दान लाभ, भोग, उपभोग, रूप शक्तियों का घात करने वाला है, वह अन्तराय कर्म है।

१७-मतिज्ञान किसे कहते हैं ?
इन्द्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है, उसे मतिज्ञान कहते हैं।

१८-श्रुतज्ञान किसे कहते हैं ?
शास्त्रों के वाचने और सुनने से जो अर्थ ज्ञान होता है, उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं।

१९-अवधिज्ञान किसे कहते हैं ?
इन्द्रिय तथा मन की महायत्ना के बिना, नर्यादा को लिये हुए स्थान तक रूप वाले द्रव्यों का जो ज्ञान होता है वह अवधिज्ञान है।

२०-मन पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं ?
इन्द्रिय तथा मन की मदद के बिना नर्यादा को लिये सजी जीवों के मनोगत भावों को जानना, मन पर्याय ज्ञान कहलाता है।

२१-नेपथ्य ज्ञान किसे कहते हैं ?
संसार के भूत, भविष्य, पापानाम पाप के सम्पूर्ण

और वर्तमान का जिससे ज्ञान होता है। वह दीर्घ-
कालिक सज्ञा है। सज्ञा श्रुत में जो सज्ञी लिये जाने
हैं वे दीर्घकालिकी सज्ञा वाले हैं। यह सज्ञा देव,
नारक, गर्भज, तिर्यच और मनुष्यों को होती है।

प्र० २६-हेतुवादोपदेशिकी सज्ञा किसे कहते हैं ?

उ० अपने शरीर के पालने के लिये इष्ट वस्तु में प्रवृत्ति
और अनिष्ट वस्तु में निवृत्ति के लिये उपयोगी, मात्र
वर्तमान कालिकी ज्ञान जिससे होता है, उसे हेतु
वादोपदेशिकी सज्ञा कहते हैं। यही सज्ञा द्वीन्द्रिय आदि
अमजी जीवों को होती है।

प्र० २७-दृष्टिवादोपदेशिकी सज्ञा किसे कहते हैं ?

उ० यह सज्ञा चतुर्दशपूर्वधारी मुनिराज को होती है।

प्र० २८-असञ्जी श्रुत किसे कहते हैं ?

उ० जिन जीवों को मन ही नहीं है वे असञ्जी हैं, उनका
श्रुत, असञ्जी श्रुत कहा जाता है।

प्र० २९-सम्यक् श्रुत किसे कहते हैं ?

उ० सम्यग्दृष्टि जीवों का श्रुत, सम्यक् श्रुत है।

प्र० ३०-मिथ्यादृष्टि श्रुत किसे कहते हैं ?

उ० मिथ्यादृष्टि जीवों का श्रुत, मिथ्या श्रुत कहा
जाता है।

प्र० ३१-सादि श्रुत किसे कहते हैं ?

उ० जिसका आदि हो, वह सादि श्रुत है।

प्र० ३२-अनादि श्रुत किसे कहते हैं ?

उ० जिसका आदि न हो, वह अनादि श्रुत है।

प्र० ३३-सपर्यवसित श्रुत किसे कहते हैं ?

उ० जिसका अन्त हो, वह सपर्यवसित श्रुत है।

१०. २४-अपर्यवसित श्रुत किसे कहते हैं ?
११. निम्नका अन्त न हो, वह अपर्यवसित श्रुत है ।
१२. २५-गमिक श्रुत किसे कहते हैं ?
१३. निम्नमें एक समान पाठ हो, वह गमिक श्रुत है ।
जैसे - दृष्टिवाद ।
१४. २६-अगमिक श्रुत किसे कहते हैं ?
१५. निम्नमें एक समान पाठ न हो, वह अगमिक श्रुत है ।
१६. २७-अगमविष्ट श्रुत किसे कहते हैं ?
या आरम्भ आदि बारह प्रकार के अङ्गों के ज्ञान को अग-
मविष्ट श्रुत कहते हैं ।

को अक्षर समास श्रुत कहते हैं ।

प्र० ८३-पद श्रुत किसे कहते हैं ?

उ० जिस अक्षर समुदाय से पूरा अर्थ मालूम हो, वह पद, और उसके ज्ञान को, पद श्रुत कहते हैं ।

प्र० ४८-पद समास श्रुत किसे कहते हैं ?

उ० पदों के समुदाय का ज्ञान, को पद समास श्रुत कहते हैं ।

प्र० ४५-सघात श्रुत किसे कहते हैं ?

उ० गति आदि चौदह मार्गणाओं में से, किसी एक मार्गणा के एक देश के ज्ञान को सघात-श्रुत कहते हैं, जैसे -गति मार्गणा के चार अवयव हैं ? देवगति, तिर्य्यग गति, मनुष्य गति, और नरक गति, इनमें से एक का ज्ञान को सघात श्रुत कहते हैं ।

प्र० ८६-मघात समान श्रुत किसे कहते हैं ?

जिसी एक मार्गणा के अनेक अवयवों का ज्ञान को मघात समान श्रुत कहते हैं ।

प्र० ८८-प्रतिप्रति श्रुत किसे कहते हैं ?

उ० गति, उन्मिष आदि द्वारों में से किसी एक द्वार के उन्मिष नमस्त नमस्ती जीवों को जानना प्रतिप्रति श्रुत है ।

प्र० ८८-प्रतिप्रति समान श्रुत किसे कहते हैं ?

उ० गति आदि ८, ४, द्वारों के उन्मिष में जीव के ज्ञान को प्रतिप्रति समान श्रुत कहते हैं ।

प्र० ८९-अनुयोग श्रुत किसे कहते हैं ?

उ० सत्त्वय प्ररक्षणपादनामनाम च, उन भाषा में कहे हुए, अनुयोग द्वारों में से किसी एक के ज्ञान

पदार्थों को जानना, अनुयोग श्रुत कहते हैं ।

प्र० ५०-अनुयोग समास श्रुत किसे कहते हैं ?

उ० एक से अधिक २, ३, अनुयोग द्वारा का ज्ञान, अनुयोग श्रुत समास कहते हैं ।

प्र० ५१-प्राभृत-प्राभृत श्रुत किसे कहते हैं ?

उ० दृष्टिवाद के अन्दर प्राभृत-प्राभृत नामक अधिकार है, उनमें से किसी एक का ज्ञान प्राभृत-प्राभृत श्रुत है ।

प्र० ५२-प्राभृत-प्राभृत समास श्रुत किसे कहते हैं ?

उ० दो, चार, प्राभृत-प्राभृत के ज्ञान को प्राभृत-प्राभृत समास श्रुत कहते हैं ।

प्र० ५३-प्राभृत श्रुत किसे कहते हैं ?

उ० जिस प्रकार कई उद्देश्यों का एक अध्ययन होता है, उसी प्रकार कई प्राभृत-प्राभृतों का एक प्राभृत होता है, उस एक का ज्ञान, प्राभृत श्रुत है ।

प्र० ५४-प्राभृत समास श्रुत किसे कहते हैं ?

उ० एक से अधिक प्राभृतों का ज्ञान, प्राभृत समास श्रुत है ।

प्र० ५५-वस्तु श्रुत किसे कहते हैं ?

उ० कई प्राभृतों का एक वस्तु नामक अधिकार होता है, उस एक का ज्ञान, वस्तु श्रुत है ।

प्र० ५६-वस्तु समास श्रुत किसे कहते हैं ?

उ० दो, चार, वस्तुओं का ज्ञान, वस्तु समास श्रुत है ।

प्र० ५७-पूर्व श्रुत किसे कहते हैं ?

उ० अनेक वस्तुओं का एक पूर्व होता है, उसका एक का ज्ञान करना पूर्व श्रुत है ।

प्र० ५८-पूर्व समास श्रुत किसे कहते हैं ?

उ० दो, चार यावत् १४ पूर्वों का ज्ञान, पूर्व समास-श्रुत है ।

- प्र० ५९-अनुगामी अवधिज्ञान किसे कहते हैं ?
 उ० एक जगह से दूसरी जगह जाने पर भी जो अवधिज्ञान आख के समान साथ ही रहे, उसे अनुगामी अवधिज्ञान कहते हैं ।
- प्र० ६०-अननुगामी अवधिज्ञान किसे कहते हैं ?
 उ० जो अनुगामी से उल्टा हो, अर्थात् जिस जगह अवधिज्ञान प्रकट हो, वहा से दूसरी जगह जाने पर कायम न रहे, उसे अननुगामी अवधिज्ञान कहते हैं ।
- प्र० ६१-वर्धमान अवधिज्ञान किसे कहते हैं ?
 उ० जो अवधिज्ञान, परिणाम विगुद्ध के साथ द्रव्य, क्षेत्र, ज्ञान, भाव की मर्यादा को लिये दिन-दिन बढ़े, उसे वर्धमान अवधिज्ञान कहते हैं ।
- प्र० ६२-हीनमान अवधिज्ञान किसे कहते हैं ?
 उ० जो अवधिज्ञान परिणामों की अनुधि के माध्य-साध दिन-दिन घटे कम हो जाय उसे हीनमान अवधिज्ञान कहते हैं ।
- प्र० ६३-प्रतिपाति अवधिज्ञान किसे कहते हैं ?
 उ० जो अवधिज्ञान, पूरक मेदीपक के प्रकाश की भांति यथावत् नाश हो जाय, चला जाय उसे प्रतिपाति अवधिज्ञान कहते हैं ।
- प्र० ६४-अप्रतिपाति अवधिज्ञान किसे कहते हैं ?
 उ० जो अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान से स्वमुहूर्त पराये प्रकट प्रकट होता है और बाद में केवल ज्ञान में समावेश हो जाता है, उसे अप्रतिपाति अवधिज्ञान कहते हैं ।
 इसी अप्रतिपाति को परमावधि भी कहते हैं ।
- प्र० ६५-द्रव्य में अवधिज्ञान किन्तु ज्ञानता है ?

उ० अवधिज्ञानी जघन्य से अनन्त रूपी द्रव्यो को जानता और देखता है, उत्कृष्ट सम्पूर्ण रूपी द्रव्यो को जानते तथा देखते है ।

प्र० ६६-क्षेत्र से कितना जानते है ?

उ० अवधिज्ञानी जघन्य अगुल के असख्यातवे भाग जितने क्षेत्र के रूपी द्रव्यो को जानते और देखते है । उत्कृष्ट अलोक मे, लोक प्रमाण अमख्यखण्डो को जान सकते है तथा देख सकते है ।

प्र० ६७-काल से कितना जानते हैं ?

उ० जघन्य अवधिज्ञानी आवलिका के अमख्यातवे भाग जितने काल के रूपी द्रव्यो को जानता तथा देखता है और उत्कृष्ट असख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी प्रमाण, अतीत अनागत काल के रूपी पदार्थों को जानता तथा देखते है ।

प्र० ६८-भाव से कितना जानते है ?

उ० जघन्य अवधिज्ञानी रूपी द्रव्यो के अनन्त भावो को-पर्याय को जानते तथा देखते हैं । उत्कृष्ट अनन्तानन्त भावो को जानता तथा देखता है ।

प्र० ६९-ऋजुमति मन पर्याय ज्ञान किसे कहते है ?

उ० दूसरे के मन मे स्थित पदार्थ के सामान्य स्वरूप को जानना अर्थात् इसने घड़े को लाने का विचार किया है । इत्यादि साधारण रूप से जानना ।

प्र० ७०-विपुलमति मन पर्याय ज्ञान किसे कहते है ?

उ० दूसरे के मन मे स्थित पदार्थ के अनेक पर्यायो को जानना अर्थात् इसने जिस घड़े का विचार किया है । वह अमुक धातु का है, अमुक देश का, अमुक रंग का

इत्यादि । विनोद अवस्था के ज्ञान को विपुलमति-ज्ञान कहते हैं ।

८१-द्रव्य में मन-पर्याय ज्ञान किन्ना जानता है ?

ऋजुमति मनोवर्गणा के जनन प्रदेश वाले अनन्त एकग्रो को देखता है । विपुलमति, ऋजुमति को अनेक अधिक होती है ।

८२-काल में किन्ना जानता है ?

ऋजुमति पत्त्योजन के अग्रग्यानव भाग जितने भूत-काल तथा भविष्यकाल के मनोगत भागों को देखता है । विपुलमति ऋजुमति को अनेक अधिक काल के, मनोगत भागों को देखता है और जानता है ।

८३-भाव में किन्ना जानते है ?

ऋजुमति मनोगत द्रव्य के अग्रत पर्यायों को देखता है विपुलमति, ऋजुमति को अनेक अधिक पर्यायों को जानता और देखता है ।

८४-मतिमानावरणीय कर्म किसे रहते है ?

भिन्न-२ प्रकार के मतिमानों के अग्रत पर्याय वाले, भिन्न-२ कर्मों को मतिमानावरणीय कर्म कहते हैं ।

कहते हैं ।

प्र० ७७-मन पर्यायज्ञानावरणीय किसे है ?

उ० मन पर्यायज्ञान के आवरण करने वाले कर्मों को मन पर्यायज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं ।

प्र० ७८-केवल ज्ञानावरणीय किसे कहते हैं ?

केवलज्ञान के आवरण करने वाले को केवलज्ञानावरणीय कहते हैं ।

प्र० ७९-चक्षुदर्शनावरणीय किसे कहते हैं ?

उ० आख के जरिए जो, पदार्थों के सामान्य धर्म का ग्रहण होता है, उसे चक्षुदर्शन कहते हैं, उस सामान्य ग्रहण को रोकने वाले कर्म को चक्षुदर्शनावरणीय कहते हैं ।

प्र० ८०-अचक्षुदर्शनावरणीय किसे कहते हैं ?

उ० आख को छोड़कर त्वचा, जीभ, नाक, और मन से जो पदार्थों के सामान्य धर्म का, प्रतिभास होता है, उसे अचक्षुदर्शन कहते हैं, उसका जो आवरण करे उसे अचक्षुदर्शनावरणीय कहते हैं ।

प्र० ८१-अवधिदर्शनावरणीय किसे कहते हैं ?

उ० इन्द्रिय और मन की सहायता के बिना ही आत्मा, को रूपी द्रव्य के सामान्य धर्म का जो बोध होता है, उसके आवरण करने को अवधिदर्शनावरणीय कहते हैं ।

प्र० ८२-केवलदर्शनावरणीय किसे कहते हैं ?

उ० ससार के सम्पूर्ण पदार्थों का जो सामान्य अवबोध होता है, उसे केवल दर्शन कहते हैं, उसका आवरण केवल दर्शनावरणीय कहा जाता है ।

प्र० ८३-निन्द्रा किसे कहते हैं ?

उ० जो सोया हुआ जीव थोड़ी सी आवाज से जागता है,

उसे जगाने में अधिक मेहनत नहीं करना पड़ती, उसकी नींद को निद्रा कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसी नींद आवे, उस कर्म का नाम 'निद्रा' है।

प्र० ८४-निद्रा किसे कहते हैं ?

उ० जो मोया हुआ जीव, बड़े जोर से चिल्लाने या हाथ जोर से हिलाने से बड़ी मुश्किल से जागता है, उसकी नींद को निद्रा निद्रा कहते हैं।

प्र० ८५-प्रचला किसे कहते हैं ?

उ० गंटे-२ या बंटे-२ जिसको नींद आती है। उसकी नींद को प्रचला कहते हैं।

प्र० ८६-प्रचणा प्रचला किसे कहते हैं ?

उ० चलते फिरते जिसको नींद आती है, उसकी नींद को प्रचणा प्रचला कहते हैं, जिस कर्म के उदय से ऐसी नींद आवे, उसे प्रचला प्रचला नाम कर्म कहते हैं ?

प्र० ८७-गत्यानृद्धिनिद्रा किसे कहते हैं ?

उ० जो जीव, दिन में अथवा रात में सोचे हुए काम को नींद की हालत में कर डालता है, उसकी नींद को गत्यानृद्धि निद्रा नाम कर्म कहते हैं।

प्र० ८८-नामा वैश्वीय किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय में आत्मा को विश्व मन्दर्भी गुरु का अनुभव होता है, यह नामा वैश्वीय कर्म है।

प्र० ८९-अमाता वैश्वीय किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय में आत्मा को अनुभूत विषयों की वसति हो, जगत् प्रतिष्ठित विषयों की प्राप्ति में, दुःख का अनुभव होता है, यह अमाता वैश्वीय कर्म है।

प्र० ९०-दर्शन मोह तीव्र किसे कहते हैं ?

- उ० जो पदार्थ जैसा है, उसे वैसा ही समझना, यह दर्शन है, अर्थात् तत्त्वार्थ श्रद्धान को दर्शन कहते हैं। यह आत्मा का गुण है। इसके घात करने वाले कर्मों को दर्शनमोहनीय कर्म कहते हैं।
- प्र० ९१-चारित्र मोहनीय किसे कहते ?
- उ० जिसके द्वारा आत्मा अपने असली स्वरूप को पाता है, उसे चारित्र कहते हैं, यह भी आत्मा का गुण है, इसका घात करने वाला चारित्र मोहनीय कर्म है।
- प्र० ९२-क्षायिकसम्यक्त्व किसे कहते हैं ?
- उ० मिथ्यात्व, मोहनीय, मिथ्र मोहनीय, सम्यक्त्व मोह-इन तीन प्रकृतियों के क्षय होने से आत्मा में जो परिणाम विशेष होते हैं, उसे क्षायिकसम्यक्त्व कहते हैं।
- प्र० ९३-औपशमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं ?
- उ० दर्शनमोहनीय की उपर कही हुई तीनों प्रकृतियों के उपशम से आत्मा में जो परिणाम होता है, उसे औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं।
- प्र० ९४-क्षायोपशमिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं ?
- उ० मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के क्षय से तथा उपशम में और सम्यक्त्व मोहनीय कर्म के उदय से, आत्मा में जो परिणाम होता है, उसे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं।
- प्र० ९५-वेदवर्द्धक सम्यक्त्व किसे कहते हैं ?
- उ० क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में वर्तमान जीव, जद्वसम्यक्त्व मोहनीय के अन्तिम पुद्गलो के रस का अनुभव करता है, उस समय के उसके परिणाम को वेदक सम्यक्त्व कहते हैं ?

शुभ अशुभ परिणामो को उत्पन्न करने वाली अथवा शुभ अशुभ परिणामो से स्वयं उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियो को द्रव्याश्रय कहते हैं, आश्रयतत्त्व ४२ भेद है।

प्र० १०२-सवर किसे कहते हैं ?

उ० आते हुये नये कर्मों को रोकने वाला आत्मा का परिणाम, भाव सवर और कर्म पुद्गलो की रुकावट को द्रव्य सवर कहते हैं, सवर के ५७ भेद हैं।

प्र० १०३-बध किसे कहते हैं ?

उ० कर्म पुद्गलो का जीव-प्रदेशो के साथ, दूध पानी की तरह आपस में मिलना द्रव्यबध है, द्रव्य बध को उत्पन्न करने वाले अथवा द्रव्य बध से उत्पन्न होने वाले आत्मा के परिणामो को भाव बध कहते हैं। बध के चार भेद है।

प्र० १०४-मोक्ष किसे कहते हैं ?

उ० सम्पूर्ण कर्म-पुद्गलो का आत्म प्रदेश से जुदा हो जाना द्रव्य मोक्ष और द्रव्य मोक्ष के जनक अथवा द्रव्य मोक्ष जन्य आत्मा के विशुद्ध परिणाम भाव मोक्ष है। मोक्ष के नव भेद है।

प्र० १०५-निर्जरा किसे कहते हैं ?

उ० कर्मों का एक देश आत्म प्रदेशो से जुदा होता है, वह द्रव्य निर्जरा और द्रव्य निर्जरा के जनक अथवा द्रव्य निर्जरा जन्य आत्मा के शुद्ध परिणाम, भाव निर्जरा है, निर्जरा के बारह भेद है।

प्र० १०६-कपाय किसे कहते हैं ?

उ० कपाय का अर्थ है जन्म मरण रूप समार, उसकी आय अर्थात् प्राप्ति करना, उसे कपाय कहते हैं।

प्र० १०७-नो कपाय किसे कहते हैं ?

उ० नोकपायों के उदय के साथ जिनका उदय होता है, वे नोकपाय अथवा कपायों को उत्तेजित करने वाले हास्य आदिनवकोनोकपाय कहते हैं ।

प्र० १०८-अनन्तानुबधी किसे कहते हैं ?

उ० अनन्तानुबधी जीवन पर्यन्त रहता है, जिससे नरक गति की प्राप्ति होती है और समकित का घात होता है, क्रोध का स्वभाव पत्थर के स्तम्भ के समान, मान का स्वभाव पत्थर के स्तम्भ के समान, माया का स्वभाव वास का जड़, लोभ का स्वभाव विरमिजी रंग जैसा ।

प्र० १०९-अप्रत्याग्यानी कपाय किसे कहते हैं ?

उ० अप्रत्याग्यानी कपाय एक साल पर्यन्त रहता है, इसके उदय में निर्वचन गति की प्राप्ति होती है । इसकी मर्यादा एक साल की है । इस विरति नव साधन का ध्यान करता है । अप्रत्याग्यानी क्रोध का स्वभाव गुमे तालाब की उगार के समान, मान का स्वभाव जम्बी स्तम्भ के समान, माया का स्वभाव भेद की सींग के समान लोभ का स्वभाव गाड़ी के गजब के समान ।

प्र० ११०-प्रत्याग्यानी कपाय किसे कहते हैं ?

उ० प्रत्याग्यानी कपाय चार मासों पर्यन्त रहता है, इसके उदय में मनुष्य गति की प्राप्ति होती है, सर्वविधि नव साधन का ध्यान करता है, और इस स्वभाव धूली में लड़कन के समान, मान का स्वभाव शाल के स्तम्भ के समान, माया का स्वभाव भेद के देव ।

के समान, लोभ का स्वभाव दीपक के काजल के समान ।

प्र० १११-सज्वलन कषाय किसे कहते हैं ?

उ० सज्वलन कषाय एक पक्ष तक रहते हैं, इसके उदय से देव गति प्राप्त होती है, यथाख्यात चारित्र की घात करता है, क्रोध का स्वभाव पानी में लकीर के समान, मान कावैत के, माया का वास के छिलके, लोभ का हरिद्र के समान स्वभाव होता है ।

प्र० ११२-कारक समकित किसे कहते हैं ?

उ० जिनोक्त कार्य को करने से तथा गुरुवदन, सामायिक प्रतिक्रमण आदि को करना कारक समकित हैं ।

प्र० ११३-रोचक समकित किसे कहते हैं ?

उ० जिनोक्त कार्य में रुचि करना अर्थात् गुरुवदन, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि, शुभ कार्य की रुचि करना रोचक समकित है ।

प्र० ११४-दीपक समकित किसे कहते हैं ?

उ० जिनोक्त कार्य को अर्थात्, गुरुवदन, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि शुभ कार्य इनसे होने वाले लाभों का सभाओं में समर्थन करना, दीपक समकित कहते हैं ।

प्र० ११५-हास्य कर्म किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय से कारण वश अर्थात् भांड आदि की चेष्टा को देखकर अथवा विना कारण हसी आती है, वह हास्य मोहनीय कर्म कहलाता है ।

प्र० ११६-रति कर्म किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय से कारण वश अर्थात् विना कारण

पदार्थों में अनुराग हो, प्रेम हो, वह रति मोहनीय कर्म कहते हैं ।

प्र० ११७-अरति किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय से कारणवश अर्थात् बिना कारण पदार्थों में अप्रीति हो, उद्वेग हो, उसे अरति मोहनीय कर्म कहते हैं ।

प्र० ११८-शोक कर्म किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय में कारणवश अर्थात् बिना कारण शोक हो, वह शोक मोहनीय कर्म है ।

प्र० ११९-भय मोहनीय किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय में कारणवश अर्थात् बिना कारण शोक हो, वह शोक मोहनीय कर्म है ।

प्र० १२०-तृगुणा मोहनीय किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय से कारणवश अर्थात् बिना कारण मानादि बीभत्स पदार्थों को देखकर घृणा होती है, वह तृगुणा मोहनीय कर्म है ।

प्र० १२१-स्त्री वेद किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय में स्त्री को पुरुष के साथ भोग करने की इच्छा होती है, वह स्त्री वेद है । अभिलाषा में कारिणानि का दृष्टान्त है ।

प्र० १२२-पुरुष वेद किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय में पुरुष को स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा होती है, वह पुरुष वेद कर्म है, अभिलाषा में तृणानि का दृष्टान्त है ।

प्र० १२३-नपुंसक वेद किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय में स्त्री और पुरुष दोनों के साथ

रमण करने की इच्छा होती है । अभिलाषा में नगर दाह का दृष्टान्त है ।

प्र० १२४-गतिनाम कर्म क्या है ?

उ० जिस कर्म के उदय से जीव, देव नारक आदि अवस्थाओं को प्राप्त करता है । गति नाम कर्म कहते हैं ।

प्र० १२५-जाति नाम कर्म क्या है ।

उ० जिस कर्म के उदय से जीव, एकेन्द्रियादि अवस्थाओं को प्राप्त करता है, उसे जाति नाम कर्म कहते हैं ।

प्र० १२६-शरीर नाम कर्म क्या है ?

उ० जिस कर्म के उदय से जीव को औदारिक, वैक्रिय, आदि शरीरों की प्राप्ति हो, उसे शरीर नाम कर्म कहते हैं । (तनु नाम कर्म भी कहते हैं)

प्र० १२७-अगोपाग नाम कर्म क्या है ?

उ० जिस कर्म के उदय से जीव अग (सिर, पैरादि) और उगली उपाग (कपाल) के आकार में पुद्गलों का परिणमन होता है, उसे अगोपाग नाम कर्म कहते हैं ।

प्र० १२८-बधन नाम क्या है ?

उ० जिस कर्म के उदय से, प्रथम ग्रहण किये हुए औदारिक आदि शरीर पुद्गलों के साथ गृह्यमाण औदारिक आदि पुद्गलों का आपस से सम्बन्ध हो, उसे बधन नाम कर्म कहते हैं ।

प्र० १२९-सघातन नाम कर्म क्या है ?

उ० जिस कर्म के उदय से शरीर योग्य पुद्गल प्रथम ग्रहण किये हुए शरीर पुद्गलों पर व्यवस्थित रूप से स्थापित किये जाते हैं, उसे सघातन नाम कर्म कहते हैं ।

के समान अशुभ होती है। उसे विहायोगति नाम कर्म कहते हैं।

प्र० १३८-अपवर्त्तनीयु कहते हैं ?

उ० बाह्य निमित्तों से जो आयु कम हो जाती है, उसे अपवर्त्तनीयु कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जल में डूबने, आग में जलने, हथियार की चोट, जहर खाने से जो अकाल मृत्यु होती है, वह अपवर्त्तनीय आयु है।

प्र० १३९-अनपवर्त्तनीय आयु किसे कहते हैं ?

उ० जो आयु किसी भी कारण से कम न हो, अर्थात् जितने काल की पहले बाधी गई हैं। उतने काल तक भोगी जावे, उस आयु को अनपवर्त्तनीय कहते हैं।

प्र० १४०-नरक गति नाम कर्म किसे कहते हैं ?

उ० जिस नाम कर्म के उदय से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो, कि जिससे यह नारक हो, ऐसा कहा जाय, वह नरक गति नाम कर्म है।

प्र० १४१-तिर्यचगति नाम किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो, कि जिसे देख यह तिर्यच है, ऐसा कहा जाय, वह तिर्यचनाम कर्म है।

प्र० १४२-मनुष्य गति नाम कर्म किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय से जीव को ऐसी अवस्था प्राप्त हो कि, जिसे देख यह मनुष्य है, ऐसा कहा जाय, वह तिर्यच मनुष्य गति नाम कर्म है।

प्र० १४३-देवगति नाम किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय से ऐसी अवस्था प्राप्त हो कि जिससे यह देव है, ऐसा कहा जाय, देवगति नाम

कर्म है ।

प्र० १४३-औदारिक शरीर किसे कहते हैं ?

उ० उदार अथवा प्रधान स्थूल पुद्गलो से बना हुआ शरीर औदारिक कहलाता है, जिस कर्म से ऐसा शरीर मिले, उसे औदारिक शरीर कहते हैं ।

प्र० १४४-वैक्रिय शरीर किसे कहते हैं ?

उ० जिस शरीर में विविध क्रियाएँ होती हैं, वैक्रिय शरीर कहते हैं । जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर मिले, उसे वैक्रिय नाम कर्म कहते हैं । विविध क्रियाएँ ये हैं । एक स्थूल धारण करना, अनेक स्थूल धारण करना, छोटा शरीर धारण करना या बनाना, अल्प शरीर बनाना भूमि पर चलने योग्य शरीर बनाना इत्यादि ।

प्र० १४५-जातान्तर शरीर किसे कहते हैं ?

दृग्) आंतरिक पुद्गलों के साथ ग्राह्यमाण वर्तमान समय में जिनका ग्रहण किया जा रहा हो, ऐसे आंतरिक पुद्गलों का आपस में मेल हो जावे, आंशिक वन्धन नाम कर्म कहते हैं ।

१०-वैश्रिय वन्धन किसे कहते हैं ?

जिस कर्म में पूर्व गृहीत वैश्रिय पुद्गलों के साथ ग्राह्यमाण वैश्रिय पुद्गलों का आपस में मेल होना, वैश्रिय वन्धन है ।

- उ० वज्र का अर्थ है खीला, ऋषभ का अर्थ है, वेष्टनपट्ट और नाराच का अर्थ है दोनो तरफ मर्कट बध, मर्कट बध से बधी हुई हो, हड्डियो के ऊपर तीसरी हड्डी का वेष्टन हो, और तीनों भेद ने वाली हड्डी का खीला जिस सहनन मे पाया जाय, उसे वज्रऋषभनाराच-सहनन कहते है ।
- प्र० १५८-ऋषभनाराच सहनन किसे कहते है ?
- उ० दोनो तरफ हाडो का मर्कट बन्ध हो, तीसरे हाड का वेष्टन हो, लेकिन तीनों को भेदने वाला हाड का खीला न हो, तो ऋषभनाराच सहनन कहते है ।
- प्र० १५९-नाराच सहनन किसे कहते है ?
- उ० जिस रचना से छहोतरफ मर्कट बन्ध हो लेकिन वेष्टन और खीला न हो उसे नागच सहनन कहते है जिस कर्म के उदय से नाराचसहनन नाम कर्म कहते है ।
- प्र० १६०-अर्धनाराच सहनन किसे कहते है ?
- उ० जिस रचना मे एक तरफ मर्कट बन्ध हो और दूसरी तरफ खीला हो उसे अर्धनाराच सहनन कहते है ।
- प्र० १६१-किलिका सहनन किसे कहते है ?
- उ० जिस रचना मे मर्कट बध और वेष्टन न हो किन्तु खीले से हड्डिया जुडी हो वह किलिका सहनन नाम कर्म कहते है ।
- प्र० सेवार्त सहनन किसे कहते है ?
- उ० जिस रचना मे मर्कट, बधन, वेष्टन खीला न हो कर यो ही हड्डिया आपस मे जुडी हो वह सेवार्त सहनन नाम कर्म कहते है ।
- प्र० १६३-ममचतुरस्र सस्थान किमे कहते है ।

६० नम का अर्थ है समान चतु का अर्थ है चार और अम्त्र का अर्थ है कोण अर्थात् पालकी मारकर बैठने में जिस शरीर के चारों कोण समान हों अर्थात् आग्र्य और कपाल का अन्तर दोनों जानुओं का अन्तर दक्षिण गुक्थ और वाम जानु का अन्तर तथा आग्र्य और दक्षिण जानु का अन्तर समान हो उसे समचतुर्गुणसन्धान नाम कर्म कहते हैं ।

६१ १६८-न्यग्रोध सन्धान विने कहते हैं ?

७१ क्या वे वृक्ष को न्यग्रोध कहते हैं । उनके समान जिस शरीर में नाभि ने उपर के अवयव पूर्ण हैं । किन्तु नाभि में नीचे के अवयव अपूर्ण होने से वह न्यग्रो-
धार्थ सन्धान सन्धान है, वह जिस कर्म से प्राप्त होता है उसे न्यग्रोधसन्धान नाम कर्म कहते हैं ।

- उ० जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर तोते के पख के के समान हरा हो, वह नील नाम कर्म कहलाता है ।
- प्र० १७०-लोहित नाम किसे कहते हैं ?
- उ० जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर हिंगलु या मिट्टुर जैसा लाल हो वह लोहित वर्ण नाम कर्म कहलाता है ।
- प्र० १७१-पीत नाम किसे कहते हैं ?
- उ० जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर हल्दी के जैसा पीला या शख जैसा श्वेत हो, वह क्रम से पीतया श्वेत वर्ण नाम कर्म कहलाता है ।
- प्र० १७२-कटु नाम किसे कहते हैं ?
- उ० जिस कर्म के उदय से जीव के शरीर का रस नीम या चिरायते जैसा कटु हो या सोठ, काली मिर्च जैसा चरपरा हो, उसे कटु नाम कर्म कहते हैं ।
- प्र० १७३-कपैला नाम किसे कहते हैं ?
- उ० जिस कर्म के उदयसे जीवका शरीर आवला, बहेडा जैसा कपैला, नीबू, इमली जैसा खट्टा, जख जैसा मीट्टा हो वह क्रम से कपैला, खट्टा, मीट्टा नाम कर्म कहलाता है ।
- प्र० १७४-सुरभिगध किसे कहते हैं ।
- उ० जिस कर्म के उदय से जीव की सुगंध कपूर, कस्तुरी के समान हो, वह सुरभिगध नामकर्म है, यह तीर्थकर आदि उत्तम पुरुषो के होता है ।
- प्र० १७५-दुरभिगध किसे कहते हैं ?
- उ० जिस कर्म के उदय से जीव की गंध लहसुनादि सड़े पदार्थों जैसी हो, वह दुर्गंध नाम कर्म कहलाता है ।
- प्र० १७६-गुरु नाम किसे कहते हैं ।

है, न एकदम हल्का होता है, उसे अगुल्लघु नाम कर्म कहते हैं ।

प्र० १८३-तीर्थकर नाम कर्म किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के तीर्थकर पद की प्राप्ति हो, उसे तीर्थकर नाम कर्म कहते हैं ।

प्र० १८४-निर्माण नाम किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म से उदय से अग और उपाग शरीर में अपनी २ जगह व्यवस्थित रहते हैं, उसको निर्माण नाम कर्म कहते हैं ।

प्र० १८५-उपघात नाम किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय से जीव अपने ही अवयवों से प्रति जिह्वा, चौर दन्त, रसौली से दुःख पाता है, उसे उपघात नाम कर्म कहते हैं ।

प्र० १८६-त्रस नाम कर्म किसे कहते हैं ?

उ० जो जीव सर्दी-गर्मी से अपना बचाव करने के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जावे, वह त्रस नाम कर्म है ।

प्र० १८७-वादर नाम किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय से आखों को गोचर होने वाले शरीर की प्राप्ति हो वह वादर नाम कर्म है ।

प्र० १८८-पर्याप्ति नाम कर्म किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय से जीव अपनी २ पर्याप्तियों में पूर्ण होते हैं, उसे पर्याप्ति नाम कर्म कहते हैं ।

प्र० १८९-आहार पर्याप्ति किसे कहते हैं ?

उ० जिस शक्ति के द्वारा जीव बाह्य आहार को ग्रहण कर उसे खल और रस रूप में बदल दे, वह आहार

पर्याप्ति है ।

प्र० १६०-शरीर पर्याप्ति किसे कहते हैं ?

उ० जिस शक्ति के द्वारा जीव रस रूप में बदले हुये आहार के सात धातुओं को रूप में बदल देता है, वह शरीर पर्याप्ति कहलाता है ।

प्र० १९१-इन्द्रिय पर्याप्ति किसे कहते हैं ?

उ० जिस शक्ति के द्वारा जीव धातुओं के रूप में बदले हुये आहार को इन्द्रियों के रूप में कर दे, वह इन्द्रिय पर्याप्ति है ।

प्र० १९२-श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति किसे कहते हैं ?

उ० जिस शक्ति के द्वारा जीव श्वासोच्छ्वास योग्य पुद्गलों को श्वासोच्छ्वास रूप में बदल कर तथा अवलम्बन कर छोड़ देता है, उसे श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति कहते हैं ।

प्र० १९३-भाषा पर्याप्ति किसे कहते हैं ?

उ० जिस शक्ति के द्वारा जीव भाषा योग्य पुद्गलों को लेकर उनको भाषा के रूप से बदल कर तथा अवलम्बन कर छोड़ देता है, वह भाषा पर्याप्ति है ।

प्र० १९४-मन पर्याप्ति किसे कहते हैं ?

उ० जिस शक्ति के द्वारा जीव मनोयोग्य पुद्गलों को लेकर उनको मन के रूप से बदल देता है, अवलम्बन कर छोड़ देता है । वह मन पर्याप्ति है ।

प्र० १९५-प्रत्येक नाम कर्म किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय से एक शरीर का एक ही जीव स्वामी हो, उसे कहते हैं ।

प्र० १९६-स्थिर नाम किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय से दात, हड्डी, ग्रीवा आदि शरीर

के अवयव स्थिर अर्थात् निश्चल होते हैं, उसे स्थिर नाम कर्म कहते हैं ।

प्र० १९६-शुभ नाम किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय से नाभी के अवयव शुभ हो, उसे शुभ नाम कहते हैं ।

प्र० १९८-सुभग नाम किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय से किसी प्रकार का उपकार किये बिना या किसी तरह के सम्बन्ध के बिना भी जीव सब का प्रीति पात्र हो, उसे सुभग नाम कहते हैं ।

प्र० १९९-सुस्वर नाम किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय से जीव का स्वर मधुर और प्रीतिकर हो, वह सुस्वर नाम कर्म है ।

प्र० २००-आदेय नाम किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय से जीव का वचन सर्वमान्य हो, उसे आदेय नाम कर्म कहते हैं ।

प्र० २०२-यशोकीर्ति नाम किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय से जीव की सर्वत यश और कीर्ति फैले, उसे कहते हैं ।

प्र० २०३-स्थायर नाम किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय में जीव स्थिर रहे, सर्दी-गर्मी में बचने की कोशिश न कर सके वह स्थावर नाम कर्म कहते हैं ।

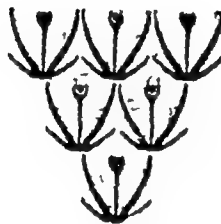
प्र० २०४-गुदम नाम किसे कहते हैं ?

उ० जिस कर्म के उदय में जीव को ऐसा शरीर जो किसी का रोग न सके, और न गुद ही किमी से रुक ही सके प्राप्त हो वह गुदम नाम कर्म कहलाता है ।

- प्र० २०५- अपर्याप्त नाम किसे कहते हैं ।
उ० जिस कर्म के उदय से जीव स्वयोग्य पर्याप्ति नाम कर्म पूर्ण करे उसे, अपर्याप्त नाम कर्म कहते हैं ।
- प्र० २०६-साधारण नाम कर्म किसे कहते हैं ?
उ० जिस कर्म के उदय से, अनन्त जीवों का एक ही शरीर स्वामी हो, उसे साधारण नाम कर्म कहते हैं ।
- प्र० २०७-अस्थिर नाम किसे कहते हैं ?
उ० जिस कर्म से कान, भौंह, जीभादि अवयव अस्थिर अर्थात् चपल हो, उसे अस्थिर नाम कर्म कहते हैं ।
- प्र० २०८-अशुभ नाम किसे कहते हैं ?
उ० जिस कर्म के उदय, से नामि के नीचे के अवयव पैरादि अशुभ हो, वह अशुभ नाम कर्म है ।
- प्र० २०९-दुर्भग नाम किसे कहते हैं ?
उ० जिस कर्म के उदय से उपकार करने वाला भी प्रिय न हो, उसे दुर्भगनाम कहते हैं ।
- प्र० २१०-दुस्वर नाम किसे कहते हैं ?
उ० जिस कर्म के उदय से जीव का स्वर कर्कश, कठोर, जो सुनने में अप्रिय लगे, वह दुस्वर नाम कर्म है ।
- प्र० २११-अनादेय नाम किसे कहते हैं ?
उ० जिस कर्म के उदय से जीव का वचन आदर युक्त होते हुए भी अनादरणीय हो उसे अनादेय नाम कहते हैं ।
- प्र० २१२-अयशोकीर्ति नाम किसे कहते हैं ?
उ० जिस कर्म के उदय से दुनिया में अपयश और अपकीर्ति फैल, उसे अयशोकीर्ति नाम कहते हैं ।

- प्र० २१३-उच्चगोत्र कुल किसे कहते हैं ?
 उ० जिस कर्म के उदय से उत्तम कुल में जन्म पावे, उसे उच्चगोत्र नाम कर्म कहते हैं ।
- प्र० २१४-नीच कुल किसे कहते हैं ?
 उ० जिस कर्म के उदय से नीच कुल में जन्म पावे, उसे नीचगोत्र नाम कर्म कहते हैं ।
- प्र० २१५-उच्चकुल किसे कहते हैं ?
 उ० धर्म और नीति की रक्षा के सम्बन्ध से जिस कुल ने चिरकाल से प्रसिद्धि प्राप्त की है, उसे कहते हैं ।
- प्र० २१६-नीच कुल किसे कहते हैं ?
 उ० अधर्म, अनीति आदि बुरे काम का पालन करने से जिस कुल ने चिरकाल से अप्रसिद्धि प्राप्त की हो, उसे नीच कुल कहते हैं ।
- प्र० २१७-दानान्तराय किसे कहते हैं ?
 उ० दान की चीजे मौजूद हो, गुणवान् पात्र हो, दान का फल जानता हो, तो भी जिस कर्म से जीव को दान करने का उत्साह न हो, उसे दानान्तराय कहते हैं ।
- प्र० २१८-लाभान्तराय किसे कहते हैं ?
 उ० दाता उदार हो, दान की चीजें मौजूद हो, याचना में कुशलता हो, तो भी जिस कर्म के उदय से लाभ न हो, सके, वह लाभान्तराय नाम कर्म जानना चाहिये ।
- प्र० २१९-भोगान्तराय किसे कहते हैं ?
 उ० भोग के साधन मौजूद हो, वैराग्य न हो, तो भी जिस कर्म के उदय से भोग्य चीजों का भोग न हो सके, वह भोगान्तराय नाम कर्म है ।
- प्र० २२०-उपभोगान्तराय किसे कहते हैं ?

- उ० उपभोग की सामग्री मौजूद हो, विरति न हो, तो भी जिस कर्म के उदय से उपभोग्य पदार्थों का उपभोग न कर सके, वह उपभोगान्तराय है ।
- प्र० २२१-वीर्यान्तराय किसे कहते हैं ?
- उ० वीर्य का अर्थ है, सामर्थ्य, बलवान हो, रोग रहित हो, युवा हो, तथापि जिस कर्म के उदय से जीव एक तृण भी टेडा न कर सके, उसे वीर्यान्तराय कहते हैं ।

इति-प्रथमं कर्म ग्रन्थ सम्पूर्णं

सामान्य प्रश्नोत्तर

- प्र० १-स्तुति किसे कहते हैं ?
 उ० असाधारण और वास्तविक गुणों का कथन ही स्तुति कहलाती है ।
- प्र० २-बध किसे कहते हैं ?
 उ० मिथ्यात्वादि निमित्तों से ज्ञानावरण आदि रूप में परिणित होकर कर्म पुद्गलों का आत्मा के साथ दुःख पानी की तरह मिलजाना, उसे बध कहते हैं ।
- प्र० ३-अवाधाकाल किसे कहते हैं ?
 उ० बधे हुए कर्म से जितने समय तक आत्मा को बाध नहीं होती है, अर्थात् शुभाशुभ फल का वेदन नहीं होना, उतने समय को अवाधाकाल जानना चाहिये ।
- प्र० ४-अपवर्तनाकरण किसे कहते हैं ?
 उ० सभी कर्मों का अवाधाकाल अपनी २ स्थिति के अनुसार गुदा २ होता है । कभी तो वह अवाधाकाल स्वभाविक कर्म से ही व्यतीत होता है, और कभी अपवर्तनाकरण से जन्म पुरा हो जाता है, जिस वीर्य शक्ति द्वारा वह बधे हुए कर्म की स्थिति तथा रग धतु जाता है, उसे अपवर्तनाकरण कहते हैं ।

- प्र० ६-सत्ता किसे कहते हैं ?
 उ० बधे हुए कर्म का अपने स्वरूप को न छोड़कर आत्मा के साथ लगे रहना सत्ता । कहलाती हैं ।
- प्र० ७-निर्जरा किसे कहते हैं ?
 उ० बधे हुए कर्म का तप ध्यान आदि साधनो द्वारा आत्मा से अलग हो जाना निर्जरा कहलाती है ।
- प्र० ८-संक्रमण करण किसे कहते हैं ?
 उ० जिस वीर्य शक्ति विशेष से कर्म एक स्वरूप को छोड़कर दूसरे सजातीय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसे वीर्य विशेष का नाम संक्रमण करण है ।
- प्र० ९-स्थितिघात किसे कहते हैं ?
 उ० जो कर्म दलिक आगे उदय में आने वाले हैं, उन्हें अपवर्तनाकरण के द्वारा अपने २ उदय के नियत समयो हटा देना अर्थात् ज्ञानावरण आदि की बड़ी स्थिति को अपवर्तनाकरण से हटा देना, स्थितिघात है ।
- प्र० १०-रसघात किसे कहते हैं ?
 उ० बधे हुए ज्ञानावरणीय आदि कर्मों के प्रचुर रस को अपवर्तनाकरण से मद कर देना, यह रसघात है ।
- प्र० ११-गुण श्रेणी किसे कहते हैं ?
 उ० जिन कर्म दलिको का स्थितिघात किया जाता है, अर्थात् जो कर्म दलिक अपने २ उदय के निमित्त समयो पर हटाये जाते हैं, उनको प्रथम के अन्तर्मुहूर्त में स्थापित करना । गुणश्रेणी कहलाती है ।
- प्र० १२-गुणसंक्रमण किसे कहते हैं ?
 उ० जिन शुभ कर्म प्रकृतियों का वध अभी हो रहा है, उनमें पहले बाधी हुई अशुभ प्रकृतियों का संक्रमण

कर देना, अर्थात् पहले बाधी हुई अशुभ प्रकृतियों को वर्तमान बंध वाली शुभ प्रकृतियों के रूप में परिणित करना गुणसंक्रमण है ।

प्र० १३-अपूर्व स्थिति बधे किसे कहते हैं ?

उ० पहले की अपेक्षा अत्यन्त अल्पस्थिति वाले कर्मों को बाधना, अपूर्वस्थितिबध कहलाता है ।

प्र० १४-अभिनव कर्म ग्रहण किसे कहते हैं ?

उ० जिस आकाशछेद में आत्मा के प्रदेय है, उसी छेद में रहने वाली कर्म योग्य पुद्गल सत्त्वों की वर्गणाओं को कर्म रूप में परिणित कर जीव के द्वारा उनका ग्रहण होना, गती अभिनव कर्म ग्रहण है ।

—: समाप्त :—

मानव भूमि के रत्नपुरी में प्रथम बार कर्म ग्रन्थ
के प्रकाशन का मादर अभिनन्दन
अस्माकी चान्दमल राजमल

